

८ व -

हिन्दी-गौरव-ग्रंथमाला—८६ वाँ ग्रंथ

विचार धारा

२२५
— साहित्य

धीरेन्द्र वर्मा

२२७ —साहित्य

वक्तव्य

धारा' गत बीस वर्षों में भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे गए मेरे
संग्रहित लेखों का संग्रह मात्र है। लेखों को विषय के अनुसार पाँच
वर्ग कर दिया गया है। १९२१ से १९४१ तक की रचनाएँ होने
लेखों की शैली आदि में पर्याप्त भेद मिलेगा। एकरूपता उपस्थित
नहीं जान बूझ कर नहीं किया गया। लेख रचना-क्रम के अनुसार
हैं यद्यपि संयोगवश प्रथम लेख मेरी प्रारम्भिक कृति है।

संग्रह का प्रकाशन हिंदी की एक मान्य सार्वजनिक संस्था ने इस
संस्थान कर दिया कि इसके "हिंदी प्रचार" शीर्षक भाग में कुछ ऐसे
लेख इस संस्था के 'कर्ण-धार' की दृष्टि में संस्था की नीति के अनु-
सार। साहित्य भवन के सौजन्य से इस आपत्ति-जनक अंश सहित यह
संग्रहों के सन्मुख उपस्थित है।

य विद्यार्थी भी उमाचंकर शुक्ल ने पुस्तक के मूळ देखने का कष्ट
के लिए मैं उनका आभारी हूँ।

विभाग
सत्य, प्रयाग

धीरेन्द्र वर्मा

विषय सूची

क—सोज

—मध्यदेश का विकास	...	१
—हिंदी की बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद	...	११
—संयुक्तप्रान्त में हिंदू पुरुषों के नाम	...	२२
—अहमदाबाद उद्धार की कथा का विकास	...	२६
—हिंदी भाषा संबंधी अशुद्धियाँ	...	३५
—हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नये चिह्न	...	३६
—हिंदी वशों का प्रयोग	...	४७
—अवध के जिलों के नाम	...	५२

ख—हिंदी-प्रचार

—हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी	...	५७
—हिंदी की भौगोलिक सीमाएँ	...	६२
—साहित्यिक हिंदी को नष्ट करने के उद्योग	...	६६
—पंजाब की साहित्यिक भाषा कौन होनी चाहिए— हिंदी, उर्दू या पंजाबी ?	...	७०
—क्या प्रस्तावों के द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता है ?	...	७३
—भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदी प्रचार का रूप तथा उसके उपाय	...	७६
—हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मोह	..	८३
—राष्ट्र-भाषा बनने का मूल्य	...	८७

ग—हिंदी साहित्य

—सूरसागर और भागवत	...	९५
—हिंदी साहित्य में वीररस	...	१००
—हिंदी साहित्य का कार्यक्षेत्र	...	१०३
—सूरदासजी के इष्टदेव भीमाचारी का इतिहास	...	१०६
—क्या दो सौ बावन बार्ता गोकुलनाथ कृत है ?	...	११२
—मध्यदेशीय संस्कृति और हिंदी साहित्य	...	११८

घ—समाज तथा राजनीति

१—अध्यापिका वर्ग	...	१२
२—स्वदेशी साम्यवाद	...	१३
३—क्या असहयोग उठा लेने का समय आ गया है ?	...	१३
४—हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ	...	१४
५—सिंध अथ हिंद कब ?	...	१४
६—संस्कृति से इतनी चिढ़ क्यों ?	...	१४

ङ—आलोचना तथा मिश्रित

१—हिंदी साहित्य के इतिहास	...	१५
२—श्रीमैथिलीशरण गुप्त का नया महाकाव्य	...	१६
३—तीन वर्ष	...	१६
४—हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण	...	१७
५—उर्दू से संबंधित तीन हिंदी पुस्तकें	...	१७
६—भाषा		

क-खोज

विचार धारा

१-मध्यदेश का विकास

मध्यदेश शब्द वेद की संहिताओं में नहीं आया। ऋग्वेद संहिता में मध्यदेश नाम का न आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बाद में जो भूमिभाग मध्यदेश कहलाया, कुछ विद्वानों के मत में, वहाँ पर ऋग्वेद काल में समुद्र बहा रहा था^१। ऐतिहासिक मत के अनुसार ऋग्वेद काल में आर्यों का कर्मक्षेत्र पंजाब था^२। वे सरस्वती नदी से पूर्व में अधिक नहीं बढ़े थे। ऋग्वेद में गंगा^३ का नाम केवल एक स्थान पर आता है। यजुर्वेद संहिता में 'काशील-वासिनी' अर्थात् काशी की रहने वाली, यह शब्द एक मात्र में सुभद्रा नामक कन्या स्त्री के लिये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है^४। कुछ युरोपियन विद्वान् समझते हैं कि यहाँ काशील्य नगर से अभिप्राय है जो बाद की दक्षिण पंचालों की राजधानी हुआ^५। काशील नगर प्रसङ्गात् के निकट गंगा के किनारे बना था। इसका तात्पर्य यह है कि यजुर्वेद-काल में आर्य लोग कुछ और आगे बढ़ आये थे। अथर्ववेद संहिता में अंग और मगध के लोगों का नाम आया है^६ अर्थात् आर्य लोग उस समय तक प्रायः समस्त उत्तर भारत में फैल चुके थे। आश्चर्य है कि मध्यदेश शब्द अथर्ववेद संहिता में भी नहीं आता। ऐतिहासिक दृष्टि से सामवेद संहिता कुछ मूल्य नहीं रखती। इसका अधिकांश सोमयाग में गाने के लिये ऋग्वेद का संग्रह मात्र है।

(१) अमेरिकन इतिहास, भाग १, अध्याय १४—कविता-संग्रह द्वारा।

(२) हिन्दी भाषा संग्रह विवेक, पुस्तक १०१—१०१ पृष्ठ देखिये।

(३) अथर्ववेद संहिता १०, ४९, ५१।

(४) मुक्त यजुर्वेद संहिता, १९, १०८।

(५) वैदिक इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०८—देवदत्त और अन्य।

(६) अथर्ववेद संहिता, १, २९, १०८।

मध्यदेश का द्योतक सबसे प्रथम वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है^१। इस वर्णन से यह तों स्पष्ट ज्ञात होता है कि तात्पर्य मध्यदेश से ही है यद्यपि 'मध्यदेश' इन शब्दों का प्रयोग वहाँ भी नहीं हुआ है। यह वर्णन मध्यदेश नाम के शब्दार्थ को और देश विशेष के लिये प्रयोग करने के कारण को भी स्पष्ट करता है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम भाग में कई प्रकार के राजाओं की अभिषेक-विधि दी है। इसी संबंध में ऐंद्र महाभिषेक का महत्त्व बताते हुए एक कथा दी गई है कि एक बार प्रजापति ने इन्द्र का अभिषेक किया और उसके बाद प्रत्येक दिशा के स्वामी ने भी अपनी अपनी ओर से पृथक् पृथक् अभिषेक किया। लिखा है कि अब भी इन दिशाओं के राजाओं के अभिषेक इस पूर्व पद्धति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। पूर्व दिशा में प्राच्य लोगों के राजा अभिषिक्त होने पर अब भी सम्राट् कहलाते हैं। दक्षिण दिशा के सन्वत् लोगों के राजा भोज कहलाते हैं। पश्चिम दिशा के नीच्य व अपाच्य लोगों के राजा स्वराट् कहलाते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय के परे उत्तर-कुब और उत्तर-मद्र के जनरद विराट् कहलाते हैं। और "इस ध्रुव और प्रतिष्ठित मध्यम दिशा में जो ये कुरु-पंचालों और वरा उशीनरों के राजा हैं इनका अभिषेक राज्य के लिये होता है और अभिषिक्त होने पर ये राजा कहलाते हैं।"

इस वर्णन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम मध्यदेश नाम अपने शब्दार्थ 'बीच का देश' में सब से पहले प्रयुक्त हुआ होगा। बीच से तात्पर्य आर्यों से बसे भूमिभाग अर्थात् आर्यावर्त के बीच के देश से है। यह आर्यावर्त मनुस्मृति के आर्यावर्त से छोटा रहा होगा। इसका प्रमाण भी सूत्र ग्रंथों में मिलता है। दूसरे, मध्यदेश संबंधवाची शब्द है, अतः ज्यों ज्यों आर्यों के वासस्थान का विकास हुआ होगा त्यों त्यों ही मध्यदेश से द्योतित भूमिभाग की सीमाएँ भी बढ़ती गई होंगी। यह बात भी आगे के प्रमाणों से प्रमाणित होती है^२। तीसरे, उस समय मध्यदेश में निम्नलिखित लोग गिने

(१) ऐतरेय ब्राह्मण १८, १। वैजयन्तेय के मतानुसार ब्राह्मण ग्रन्थों का समय लगभग वि० १०-५५० से वि० ५०-५५० तक माना जा सकता है।

(२) मनुस्मृति, १, २२ "पूर्व खण्ड में केवल पश्चिम खण्ड तक और उन्हीं (वर्षों) दिशाएँ थीं।

जाने थे—कुरु-पंचाल, वंश और उशीनर। कुरु-पंचाल तो प्रसिद्ध ही हैं। वंश और उशीनर मैकडानेल के मतानुसार कुरु लोगों से उत्तर की ओर हिमालय की तराई में बसने थे^१। अतः ऐतरेय ब्राह्मण के समय में पश्चिम में प्रायः कुरुक्षेत्र से लेकर पूर्व में परंस्थामाद के निकट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायः चंबल नदी तक का^२ आर्यावर्त मध्य में गिना जाता या अर्यान् मध्य देश कहलाता था।

मध्यदेश के चारों ओर के शेष आर्यावर्त का भी स्पष्ट वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण के इस उद्धृत अंश में दिया ही है। यह निरचयपूर्णक नहीं कहा जा

(विष्व) पर्वतों के बीच के देश को विद्वान् लोग आर्यावर्त कहते हैं। तत्पश्चात् सीमावन चर्मसूत्र, १, १, २, ६ वसिष्ठ धर्मसूत्र १, ८—“आर्यन् से पूर्व में, कण्व वन के परिधन में, हिमावन् से दक्षिण में और पारिवात से उत्तर में आर्यावर्त है।”

इसी सूत्रस्थों में कुछ और भी मन दिने हैं जिन्से मान्य होता है कि मध्यदेश के समान आर्यावर्त का भी विकास हुआ। ऊपर की हुई सीमाएँ तो मनुस्मृति के मध्यदेश से मिलती हैं। भागे कहा है कि कुछ के मत में दगा और वनरा के बीच का देश आर्यावर्त है, कुछ के मत में विष्व के उत्तर का पारा देश—यह मनुस्मृति के आर्यावर्त से मिलता है। कुछ लोगों का मत है कि वहाँ कुछ दगा दलता है वह भूमिभाग आर्यावर्त है। जो हो आर्यावर्त के तीन रूप तो स्पष्ट ही हैं।

वसिष्ठ धर्मसूत्र में ‘आर्यन्’ के स्थान पर एक दूसरा पाठ ‘आर्यन्’ भी मिलता है। महाभारत में (सूत्र २, ४, १० के भाग पर) आर्यावर्त की परिधि सीमा की ‘आर्यन्’ लिखा है। ऊपर का मत है (संज्ञा कुक्ष्य बार दो ई०, भाग १४, पृष्ठ २) कि आर्यन् सब से पुराना और दूर पाठ है। आर्यन् के बहुरा पाठ इन से आर्यन् और अर्यन् हुए। बार की अर्यन् शब्द के वाक्य विनयन शब्द का प्रयोग होयपा को मध्यदेश की परिधि सीमा मानी गई।

अर्यन् का विनयन से तात्पर्य सरस्वती नदी के हेमिमान में रह होने के स्थान से है। यह परिपाला रिचामन के दक्षिण में पड़ता है। आर्यन् के संबंध में कई मत हैं। कुछ इसे मारवाड़ की संगमरमर की पहाड़ी समाने हैं और उसका विस्तार हुआ रूप अरावली (आर्यावर्त) मानते हैं। कुछ पंजाब के सैंडे नमक के पर्वत की आर्यन् पर्वत समाने हैं जो सिन्धु और केचन नदियों के बीच में है। कुछ आर्यन् पर्वत की बाँझ के निकट समान करते हैं।

काकशवन के संबंध में भी कई मत हैं। कुछ कनकन के निकट काकशवन बताते हैं (ई० प० भाग १४, पृष्ठ १०६)। कुछ पयाग के निकट के प्राचीन वन की, पिछवा उल्लेख रामायण में हुआ है (ई० प० १६२१, पृष्ठ १२०, नोट २०) और कुछ राजगृह के निकट के वन की (कुंठे—विश्वविद्वत् बार आरिष्य विभिन्नितेन दन इतिहा, पृष्ठ २८०)।

पारिवात की माय सब लोग विष्व पर्वत का मतवा के निकट का भाग समाने हैं। यद्यपि कुछ विवातिक पर्वत को भी पारिवात मानते हैं।

(१) वैदिक इतिहास, भाग १ के आरम्भ में दिया मानचित्र देखिए। इतिहास ऐतिहासिकी १९०५, पृष्ठ १०६ में ब्रह्मरिष्यावर के आधार पर उत्तराधिकारी पर्वत की वनछन के उत्तर में गंगोत्री के निकट माना है। लेखक ने अनुमान किया है कि शब्द-अर्यन् के आधार पर उत्तरी लोगों का संबंध इस भूमि भाग से हो सकता है।

(२) पंजाब की दक्षिण सीमा महाभारत में चरन नदी मानी गई है।

दूसरे स्थान पर ब्रह्मर्षि देश बतलाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन गिनाए गए हैं। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो ब्रह्मर्षि देश में ब्रह्मावर्त्त आ जाता है अर्थात् ब्रह्मावर्त्त ब्रह्मर्षिदेश का सबसे अधिक पवित्र भाग है, अतः पश्चिम में इन दोनों की सीमा सरस्वती ही होगी बाड़ी तीन ओर ब्रह्मर्षिदेश अधिक फैला हुआ था। दूसरे, ऐतरेय ब्राह्मण के मध्यदेश और मनुस्मृति के ब्रह्मर्षिदेश दोनों में कुरु पंचाल गिनाए गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर के यश और उशीनर भी हैं। मनुस्मृति में उनका समावेश नहीं है किन्तु उनके स्थान पर दक्षिण के मत्स्य और शूरसेन देश हैं। ब्रह्मर्षिदेश के बाद मध्यदेश गिनाया गया है। इसकी सीमाएँ यों दी हैं—“हिमालय और विंध्य के मध्य में और विनयन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम में जो है वह मध्यदेश कहलाता है”।^(१)

ऐतरेय ब्राह्मण और मनुस्मृति के मध्यदेश में बहुत अंतर हो गया है। उत्तर की सीमा में अधिक अंतर नहीं हुआ है—दोनों ग्रंथों में हिमालय ही सीमा है, यद्यपि यश और उशीनर का नाम मनुस्मृति में नहीं मिलता। ऐतरेय ब्राह्मण के वर्णन में दक्षिण के भोज लोग मध्यदेश के बाहर गिने गए हैं। यदि भोज लोगों का देश अवन्ती अर्थात् मालवा मान लिया जाय तो यह मनुस्मृति के मध्यदेश में आ गया क्योंकि अयंति विंध्य पर्वत के उत्तर में है। पश्चिम और दक्षिण के बंने में शूरसेन और मत्स्य बंद गए। ब्रह्मर्षि देश में गिने जाने के कारण ये मध्यदेश में स्वभावतः आ ही गए। पूर्व में मध्यदेश की सीमा श्ररेत्वावाद के निरुद्ध से हटकर प्रयाग पर आ गई। यदि प्रयाग से उत्तर और दक्षिण में सीधी लकीर खींची जाय तो प्रायः संपूर्ण पंजाब देश और नर्म व चेदि के भूमिभाग भी मध्यदेश की सीमा के अंदर आ जाते हैं। अतः मनुस्मृति के वर्णन से स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल की अपेक्षा इस समय मध्यदेश का बहुत अधिक विकास हो गया था। ब्राह्मण और पुराण में जो आर्यावर्त्त था वह अब मध्यदेश हो गया था और आर्यावर्त्त तो अब समस्त उत्तर भारत—पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्य के बीच का भूमिभाग—कहलाता था।

(१) मनुस्मृति, १, २१। संभव है कि मनु के इसी वाक्य “विनयन से प्रयाग तक” के आधार पर हो प्रयाग में सरस्वती के अवर्त्तन रूप में मिलने की कल्पना बड़ी हो। तीन देशों की बिना सरस्वती का वर्णन करने की पूरी हो जाती है।

अवन्ति और उड़ीसा मध्यदेश के बाहर थे^१। ब्राह्मणों का जिला धून आज पल का स्थानेश्वर अनुमान किया गया है^२। यह अनुमान ठीक ही मालूम होता है क्योंकि यहाँ का निष्कटवर्ती देश अत्यंत प्राचीनकाल से मध्यदेश की पश्चिम की सीमा रहा है। पूर्व में वज्रंगल^३ भागलपुर से ७० मील पूर्व में माना गया है।

इससे यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति के मध्यदेश को ध्यान में रखते हुए बौद्धकाल में मध्यदेश की पूर्वी सीमा बहुत आगे बढ़ गई थी। भारतीय सभ्यता का केंद्र उस समय बिहार की भूमि थी और उसका भी मध्यदेश में गिना जाना आश्चर्यजनक नहीं है। प्राचीन आर्य सभ्यता के साथ ही आर्यावर्त शब्द का लोप हो चुका था अतः बौद्धकाल का मध्यदेश आर्यावर्त का मध्यदेश न होकर भारत का मध्यदेश रहा होगा। एक प्रकार से यह आर्यावर्त का मध्यदेश भी कहा जा सकता है क्योंकि यथार्थ में आर्य-सभ्यता सिंधु पर्वत के दक्षिण में प्रायः कृष्णा नदी तक फैल चुकी थी अतः उन भागों की आर्यावर्त में गिनती होनी चाहिए थी, यद्यपि इस प्रकार का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। गुजरात और महाराष्ट्र को अधिकांश कृष्णा नदी के दक्षिण भाग की भी अनार्य देश बौद्ध कह सकता है। उड़ीसा और कर्नाटक की भी गिनती आर्यावर्त में होनी चाहिए। आर्य और वर्नाटक तथा द्रविड़ देशों पर भी आर्य सभ्यता का गहरा रंग पड़ा हुआ है। वैसे तो दक्षिण में रामेश्वर और लङ्का तथा भारत के बाहर^४ भी चारों ओर के देशों में भी आर्य लोग पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपनी सभ्यता की छाप लगा दी थी।

मध्ययुग में मध्यदेश के अर्थ करने में मनुस्मृति के वर्णन का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। कुछ लेखकों ने तो मनुस्मृति के शब्द प्रायः ज्यों के त्यों

(१) भाग १, पृ. ८० में दो व्याख्याओं का वर्णन है जो वज्र (वज्रंगल व जङ्गल) से मध्यदेश (मध्यदेश) को और साधन कर रहे थे।

(२) ई० पृ० १८११, पृष्ठ १११, नोट ११।

(३) पृ० १८० पृ० १००, ११००, पृष्ठ ११।

(४) ई० पृ० १८११, पृष्ठ ११० में भारत के बाहर के देशों में आर्य लोगों के जाने का कुछ वर्णन है।

हिंदुस्तान में दक्षिण-पूरव दिशा में दक्षिण मध्य १०। इस क्षेत्र में भारत के बाहर के देशों में आर्य लोगों के रहने का विवरण वर्णन है। जिसमें दक्षिण देशों के वर्णन में इस बात में विश्वास है—

उद्धृत कर दिये हैं^१। कुल ने उनका सारांश दे दिया है। एक प्रकार से मध्यदेश के विकास की अंतिम अवस्था बौद्ध काल में वीत चुकी थी और अब उसके संकुचन होने के दिन आ रहे थे। देशों के पुराने नाम अब भुलाए जा रहे थे और उनका स्थान धीरे-धीरे नये नाम ले रहे थे। पूर्व से हट कर अब राजनीतिक शक्ति का केंद्र पश्चिम की ओर आ रहा था। पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था^२। मध्यदेश की सीमा का पूर्व में कम हो जाने का एक यह भी कारण हो सकता है। मार्कण्डेय पुराण^३ में विदेह व मगध को मध्यदेश में नहीं गिना है। इसके अनुसार कोशल और काशी के लोगों तक ही मध्यदेश माना गया है। यह घटने की पहली सीढ़ी है। बृहत्संहिता में काशी और कोशल को भी मध्यदेश के बाहर कर दिया है।

बराहमिहिर की बृहत्संहिता^४ (संवत् ६४४) का वर्णन अधिक प्रसिद्ध और पूर्ण है। ज्योतिष के संबंध में देशों पर ग्रहों के प्रभाव का वर्णन करने के लिये भारत के देशों का विस्तृत वृत्तांत बृहत्संहिता के चौदहवें अध्याय में दिया है। इसके अनुसार भारतवर्ष के देश (आर्यावर्त में नहीं) मध्य, प्राक् इत्यादि भागों में विभक्त हैं। मध्यदेश की सूची में ये नाम प्रसिद्ध हैं—कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन और वत्स। कुल और नाम भी दिए हैं किंतु वे स्पष्ट नहीं हैं। वत्स देश की राजधानी प्रसिद्ध नगरी कौशाम्बी थी जो प्रयाग से ३० मील पश्चिम में बसी थी। अतः बृहत्संहिता के मध्यदेश की सीमा पूर्व में मनुस्मृति के समान लगभग प्रयाग तक ही पहुँचती है। यद्यपि बृहत्संहिता में साकेत नगरी को मध्यदेश में गिना है किंतु काशी और कोशल के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से पूर्व के लोगों में की है। संस्कृत के

संका, बर्मा, स्वाम, कन्नौज, र्षपा, जावा व अन्य देश, मध्य पश्चिम, चीन, कोरिया, जपान, तिब्बत और जापान।

(१) विहार्ड रोप, २, १०६।

अभिधान चिन्तामणि, ६३१ वॉ ब्लोक।

अमरकोश, २, १, ७।

(२) राजसेनर का बर्णन, देशों पश्चिम भाग २ पृ० १०-११।

(३) मार्कण्डेय पुराण, ६०, १२।

(४) बृहत्संहिता में आठ भू-वर्णनवाली सूची की सूची के १३ दिग्गज, ६० पृ०, १०६।

ग्रन्थ ग्रंथों^१ में भी मध्यदेश का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है किंतु विशेष विस्तार न होने के कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।

कुछ विदेशियों ने भी मध्यदेश की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। इस संबंध में प्रादिवान (संवत् ४५७) का वर्णन^२ उल्लेखनीय है। “यहाँ से (अर्थात् मत्ताञ्जल या मधुरा में) दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण सम है। प्रजा प्रभूत और सुगी है। व्यवहार की लिखापट्टी और पंच पंचायन कुछ नहीं है। भोग राजा की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायें, जहाँ चाहे रहें। राजा न प्राणदंड देता है न शारीरिक दंड देता है। अन्नराशी की अवस्थानुसार उत्तम-साहस व मध्यम-साहस का अर्ध-दंड दिया जाता है। बार बार दस्युकर्म करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रणिहार और सहचर चेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिपति न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीता है, और न लहसुन प्याज खाना है, मिवाय चांडाल के। दस्यु को चांडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जर पैठते हैं, तब सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोभ जान जायें और बचा कर चलें, कहीं उनसे छु न जायें। जनपद में गुह्यर और सुर्गों नहीं पालने, न जीविन पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार और मद्य की दुकानें हैं, न न विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल चांडाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं।” इसके आगे मध्यदेश में बौद्धधर्म की अवस्था का वर्णन है। प्रादिवान ने यह नहीं दिया है कि उस समय पूर्व में कहीं तक मध्यदेश माना जाता था।

मध्यदेश का वर्तमान उल्लेख अलबेकनी^३ (संवत् १०८७) के भारत वर्णन में मिलता है। इसका भी यहाँ दे देना अनुचित न होगा। “भारत का मध्य कर्मीज के नारों और वा दंश है जो मध्यदेश कहलाता है। मृगाल के विचार में यह मध्य का बीच है क्योंकि यह अमुद्र और पर्वतों से बराबर दूरी पर है। गर्म और शीत प्रधान प्रांतों के भी यह मध्य में है और भारत की

(१) महाभारत में भी ४४ स्थलों पर मध्यदेश का नाम आया है। महाभारत युद्ध में पाण्डव मध्यदेश के राजाओं के सहाय में ईश्वर का दण्ड को १८०५, दृष्ट १३३६।

कर्मजिजीवम्, ३५, १०८ में मध्यदेश के एक राजा का वर्णन आया है। राजतरंगिणी ६, १०० में मध्यदेश के लोगों की विशेषता का वर्णन आने का प्रयत्न है।

(२) प्रादिवान (संस्कृत) के विद्वान् प्रोफेसर, कोलकाता, वर्ष १९३३।

(३) अलबेकनी का भारत, वर्ष १०८७ (अर्थात् का. १०८७, १०८७, १०८७)।

पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के भी बीच में पड़ता है। इसके सिवाय यह देश राजनीतिक दृष्टि से भी केंद्र है क्योंकि प्राचीन काल में यह देश भारत के सब से प्रसिद्ध वीर पुरुषों और राजाओं की वास भूमि थी।" मध्यदेश की सीमाओं के सम्बन्ध में इस वर्णन से विशेष सहायता नहीं मिलती।

इसके बाद प्रायः एक महसुसपूर्ण से आयावर्त्तन या भारत के हृदय मध्यदेश पर विदेशियों का आधिपत्य रहा है। मुसलमान काल में मध्यदेश हिन्दुस्तान कहलाने लगा। मध्यदेश का यह नया अवतार भी अपने पुराने फ्लोवर के समान ही विकास को प्राप्त हुआ। दिल्ली के चारों ओर के देश से आरम्भ करके हिन्दुस्तान नाम का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। मुसलमान काल के अंतिम दिनों में समस्त उत्तर भारत अर्थात् प्राचीन काल का आयावर्त्तन हिन्दुस्तान हो गया। अब तो हिन्दुस्तान के अर्थ भारतवर्ष हो गए हैं। ब्रिटिश शासन में मध्यदेश ने तीसरी बार मध्यप्रांत के रूप में जन्म ग्रहण किया है। नयी स्थिति के अनुसार यह ठीक ही है।

विदेशियों के आधिपत्य के कारण मध्यदेश शब्द को यद्यपि मध्यदेश वालों ने बिल्कुल भुला दिया किन्तु उसका पुराना रूप पूर्णतया लुप्त नहीं हो गया है। हिमालय ने उनको भी शरण दी है। काठमांडू के बाजार में यदि कोई हिन्दुस्तानी निष्कलता हो तो नेपाली लोग अब भी कहते हैं कि 'मदेशिया' जा रहा है अर्थात् मध्यदेशीय या मध्यदेश का रहने वाला जा रहा है।

के विभाग को लेकर यह दिग्गलाने का यत्र किया जायगा कि यह किस प्राचीन जनपद से सम्बन्ध रखता है। खड़ी बोली^१ मध्य प्रदेश के मुगदासद, बिजौरी, सहारनपुर, मुत्तफ़्फ़नगर और मेरठ इन पाँच ज़िलों, रामपुर रियासत और पंजाब के अगला ज़िले में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीन समय में कुरु जनपद था। यह बात कुतुहलजनक है कि इस बोली का शुद्ध रूप अब भी उसी स्थान के निकट मिलता है जिस स्थान पर कुरुदेश की प्रसिद्ध राजधानी हस्तिनापुर थी। खड़ी बोली हरिद्वार में प्रायः सौ मील नीचे तक गंगा के किनारे की जनता की बोली कही जा सकती है।

बांगरू बोली खड़ी बोली का कुछ भिन्न हुआ रूप है। इसमें राजस्थानी और पंजाबी का प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है। यह बोली पंजाब प्रान्त के कर्नाल, रोहतक और हिसार के ज़िलों, भीर रियासत और दिल्ली प्रान्त में बोली जाती है। यह कुरुदेश का वह भूमिभाग है जो कौरवों ने पांडवों को दिया था। यह कुरुवन, कुरु जंगल या कुरुक्षेत्र कहलाता था। मनुस्मृति का मलावर्त्त^२ देश यहाँ ही था।

बीर बल्लि। इन जनपदों का नामांकन का ठीक ठीक बर्णन बहुत कम मिलता है। किन्तु इनकी राजधानियों से इनके क्षेत्रों का बहुत कुछ ठीक अनुमान किया जा सकता है। इन जनपदों के वर्णन बर्णन के लिये देखिए—

महाभारत मोगाडा (लेखक सी० बी० वैद्य) पृष्ठ १९४-१९६ तथा जर्नेल बाबू दि राय एडिन्-टिक सोसायटी, १९०५, पृष्ठ ११२। मुद्रा भवमान के समय तक जनपदों के ये नाम बीकूर थे। परंपरा १, बीछक 'छ' में ये नाम दिए गए हैं।

(१) खड़ी बोली काव्यकाल समस्त मध्यदेश में बीर उसके निकटवर्ती अन्य प्रान्तों में भी मुगदा से समझी जाती है। सर्वत्र उर्दू साहित्य और नवीन हिन्दी साहित्य की भाषा इसी बोली के आकार में आती है। इस बोली का प्रधानता का कारण इसका दिग्गलाने के निकट बोला जाना प्रतीत होता है। मुघलमान शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था वहाँ की बोली स्वभावतः उनके राज्य की राजभाषा हो गई। साहित्य के क्षेत्र में भी इसे समुदायन कविता ने ही पढ़ने पढ़ावना था। उस समय हिन्दू कवि प्रायः प्रवृत्तता में कविता लिखते थे। बादकाल तो मध्यदेश की बोली में खड़ीबोली ही सर्वप्रधान है। हिन्दी और उर्दू खड़ी बोली के ही साहित्यिक रूप हैं। उर्दू खड़ी बोली का वह रूप है जिसका प्रयोग प्रधानतया मध्यदेश के समुदायन साहित्य में करते रहे हैं। इसमें स्वभावतः फारसी तथा अरबी शब्दों का मिश्रण अधिक होया है और यह बरबो ज़िरी में लिखी जाती है। आधुनिक हिन्दी खड़ी बोली का वह रूप है जिसका प्रयोग प्रायः मध्यदेश के हिन्दू काव्यकाल साहित्य में करते हैं। इसमें स्वभावतः संस्कृत तथा प्राकृत शब्दों का आधिक्य रहता है और यह परंपरागत देवनागरी लिपि में लिखा जाना है। मध्यदेश के नागरिक जीवनकाल में प्रायः खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं बाँहू उनकी निज की बोली निज ही।

(२) मनुस्मृति १, १०। 'अस्त्वस्त्री और दृष्टी इन दो देवदिव्यों के जो मध्य में है उन

पाटवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ, वर्धन वंश की राजधानी स्थानेश्वर, तथा विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली इसी प्रदेश में पड़ती हैं। वर्तमान अंग्रेज शासकों के भारत साम्राज्य की प्रधान नगरी नई दिल्ली भी यहाँ ही बस रही है। पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों को हिन्दी प्रदेश का प्रथम जनरद यही मिलना था, अतः मध्यदेश के भाग्य का बहुत बड़ा निर्णय करने वाला प्रसिद्ध पानीपत का युद्धक्षेत्र भी इसी प्रदेश में है।

बाँगर सरस्वती और यमुना के बीच में बसे हुए लोगों की बोली कही जा सकती है। उत्तर के कुछ भाग को छोड़कर शेष स्थानों पर बाँगर और लखी बोली के प्रदेशों का यमुना की नीली धारा अलग करती है। शासन में बाँगर प्रदेश कुरु-जनपद का ही अंग है और बाँगर बोली भी लखी बोली का ही रूपान्तर मात्र है।

कन्नौजी बोली पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, उरुनाबाद, इटावा और कानपुर के जिलों में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीनकाल में पंचाल जनपदके नाम से प्रसिद्ध था। मज और अक्षधी के बीच में पड़ जाने से कन्नौजी बोली का क्षेत्रफल कुछ घटुचिन हो गया है। पंचाल देश का प्राचीन रूप सम्भलने के लिये इन दोनों बोलियों से कुछ जिले लेने पड़ेंगे। इन बोली का केन्द्र कन्नौज नगरी है जिसमें इन बोली का नाम पड़ा है। पंचालों के राजा हुषद की राजधानी काशिन्य कन्नौज से कुछ ही दूर पश्चिम की ओर गंगा के दक्षिण किनारे पर बनी थी।

प्राचीन पंचाल देश की तरह अब भी गंगा इन प्रदेशों को दो भागों में विभक्त करती है। प्राचीन काल में गंगा के उत्तर का भाग उत्तर पंचाल और दक्षिण का भाग दक्षिण पंचाल कहलाता था। उत्तर पंचाल के बहुत से भाग में कुछ काल से मज की बोली का प्रभाव हो गया है। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिचक्ष, जो बौद्धकाल तक प्रसिद्ध रही थी, बरेली जिले में पड़ती है। यहाँ आज कल मज का एक रूप बोला जाता है।

गंगा के पार पूर्व में बदायँ और बरेली के जिलों में मजभाषा के कुछ पड़ने के कुछ विशेष कारण हैं। अहिचक्ष के नष्ट हो जाने पर इस प्रदेश की कोई प्रसिद्ध राजधानी नहीं रही, जो यहाँ का केन्द्र हो सकती। ऐसे

केंद्रों में बोंली तथा अन्य प्रादेशिक विशेषताओं के सुरक्षित रहने में विशेष सहायता मिलती है। इसके अनिरीक्त ब्रज का वैष्णव साहित्य, जो प्रायः गीतों के रूप में या धीरे धीरे इस ओर पैला और जनता भी गीतारतन के लिये ब्रज में बहुत आती जाती रही। इन बातों का प्रभाव भी बोंली पर बहुत पड़ा।

मध्य काल में साहित्य की उन्नति के कारण ब्रज की बोंली ब्रजभाषा नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसका शुद्धरूप अलीगढ़, मथुरा और आगरे के जिलों तथा भीलपुर रियासत में मिलता है। यह भूमि भाग प्राचीन काल में शरसेन जनपद था। ब्रज का मिश्रण रूप उत्तर में बुलंदशहर, यदायूँ और घरेली, पूर्व में एटा और मैनपुरी के जिलों में, और पश्चिम तथा दक्षिण में पंजाब के मुहाना जिले, अलवर, भरनपुर, जयपुर रियासत के पूर्व भाग, करौली, और म्यानिपूर के कुछ भाग में पाया जाता है।

जैसा ऊपर मENTION किया जा चुका है ब्रज की बोंली के इस विस्तीर्ण प्रभाव के मुख्य कारण कृष्णार्चक और वैष्णव साहित्य प्रतीत होते हैं। गैरकृष्णों को भी बोंली और के लोग कृष्णजीना की इस भूमि के दर्शनों को आने रहे हैं। गैरकृष्णों के वंशों ने कृष्णजीना को यहाँ ही की बोंली में गाया है। अतः ब्रज की बोंली का दूर तक प्रभाव फैलना स्वाभाविक है। गरी बोंली के साहित्य में प्रयोग होने के पूर्व कई भी वर्ष तक साहित्य की भाषा ब्रज की ही बोंली रही है।

प्राकृत काल में भी यहाँ की बोंली 'शौरसेनी' बहुत उन्नत अवस्था में थी। प्राकृत काल में इसका विशेष प्रयोग होता था। संभव है ब्रजभाषा के विकास में इस काल का भी कुछ प्रभाव रहा हो।

मध्यकाल के समस्त प्राचीन जनपदों में ब्रज के अपने साहित्य की पूर्ण स्थिति में सबसे अधिक स्थान रहा। मुसलमानों के शासन काल में जब पुराने सामंतीक विभाग एक प्रकार से पूर्ण रूप से नष्ट हो गए तो नव नवी अवस्था में नगरों के शासन में अपने साहित्य की एक बार फिर प्राप्ति मिली। बर्तमान समय में भी अवस्था के जिले अलग ही में हैं। ताजुद्दीनी प्रया के कारण अवस्था अलग प्रदेश के साथ में नदी स्थान।

अवस्था अवस्था बोंली हर जिले को छोड़कर अवस्था की ब्रजसेनी नदी के तट पर ही बहुत ब्रजसेनी में बोंली जाती है। प्राचीन काल में यह ब्रजसेनी जनपद कहलाता था, किन्तु अवस्था का अवस्था प्राचीन काल में

पूर्वतया नहीं मिलता है। दोनों का क्षेत्रफल प्रायः बराबर होने हुए भी वर्तमान अवध कुछ पश्चिम और दक्षिण की ओर हट आया है और उसने प्राचीन पंचाल और वन्ध के जनपदों की कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया है। इलाहाबाद और फतेहपुर के जिलों में जो गंगा के दक्षिण में है, आजकल अवधी का ही एक रूप माना जाता है। पूर्व की ओर में इसने अपना आधिपत्य बहुत कुछ हटा लिया है। एक समय कोसल की पूर्वी सीमा^१ विदेह जनपद से मिली हुई थी। अवधों इन दोनों के बीच में काशी की बोली भोजपुरी का विस्तीर्ण प्रदेश आगया है। कोसल सरयू के किनारे^२ बसा था। अवध का सीमानी के किनारे बसा कहना चाहिए। कोसल की प्राचीन राजधानी अयोध्या आजकल अवध की पूर्वी सीमा के निम्न पड़ती है।

अवधी प्रदेश के पश्चिम की ओर हट आने के कई कारण थे। मुख्य कारण अयोध्या के बाद अवध की राजधानी का भावस्ती हो जाना था जो कोसल के पश्चिमोत्तरी कोने में थी। संपूर्ण वृद्धकाल में भावस्ती कोसल की राजधानी रही अतः इस नगरी का वहाँ की जनता पर अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मुसलमान काल में अवध की राजधानी लखनऊ रही। यह भी कोसल के पश्चिमी भाग में पड़ती है। प्राचीन काल में पंचाल और कोसल के बीच में नैमिषारण्य का विस्तृत वन था। दक्षिण में गंगा तक कोसल की सीमा थी। उसके बाद प्रयाग वन था। बाद को जब ये वन कटे तो कोसलवासियों ने इन पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया होगा।

वैष्णवकाल में जिस समय ब्रज में कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ उसी समय विष्णु के दूसरे मुख्य अवतार राम की भक्ति का केंद्र अवध हो गया। यही कारण है कि हिन्दी प्रदेश की मध्य कालीन बोलियों में ब्रज के बाद अवधी का स्थान है। हिन्दी की और कोई भी बोली साहित्य की दृष्टि से इन तक नहीं पहुँच सकी। प्राकृतकाल में अवधी अर्द्धमागधी के नाम से अलग रह चुकी है। शौरसेनी, मगधी तथा महाराष्ट्री के बीच में होने के कारण प्राकृत साहित्य में अर्द्धमागधी का स्थान ऊँचा नहीं हो सका।

(१) देखिए सप्तम ब्राह्मण, १, ४, १, १०। "अथ जी वद (गङ्गातीरा नदी) कोसल और विदेह की मधीरा है।" मङ्गलारा विद्वानों के मन में शङ्क नहीं है।

(२) देखिए रामायण, १, ५, ५, "सरयू के तार पर कोसल नाम का जनपद था जो धनधान्य से पूर्ण, सुखी और विशाल था।

काशी अन्यन्त प्राचीन काल में हिन्दू धर्म की केंद्र रही है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि काशी प्रदेश की बोली भोजपुरी वा आधिरत्य चारों ओर दूर तक हो। भोजपुरी बोली गोरगपुर और बनारस की संपूर्ण कमिशन-रियों और बिहार के चंपारन, मारन और शाहमद के जिलों में बोली जाती है। बिहार में छोटा नागपुर के पानामऊ और रांची के जिलों में भी यहाँ के लोग कुछ काल में अधिक संख्या में पहुँच गए हैं।

भोजपुरी प्रदेश काशी जनपद से अधिक बड़ा है, विशेषतया उत्तर में जहाँ प्राचीन काल में कोसल और विदेह का आधिपत्य था। कोसल का प्रभाव धीरे धीरे पश्चिम की ओर हटता गया। विदेह ने अपनी सीमा के बाहर फैलने का कभी प्रयास नहीं किया। अतः हिन्दू धर्म के नवीन रूप के साथ साथ काशी का व्यक्तित्व चारों ओर दूर तक फैल गया। मधुरा के समान काशी की भी धर्म केंद्र होने के कारण विशेष शक्ति रही।

इस प्रदेश की एक विशेषता यह है कि इसकी राजधानी सदा काशी नगरी रही। वैदिक, बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान तथा वर्तमान काल में भी काशी अपने प्रदेश की अद्वितीय नगरी है। पूर्व में इस प्रदेश की सीमा गंडक और सोन नदियाँ हैं। दक्षिण में भी सोन सीमा है। गंगा और सरयू इस प्रदेश के बीच में होकर बहती हैं।

मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। यद्यपि काशी और नवद्वीप के बीच में रहकर बिशा में यह अपने पुराने गौरव को स्थिर नहीं रख सकी किन्तु यह जीवित अब भी है।

मैथिली मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी के धक्के के कारण यह कुछ पूरब की ओर हट गई है। बौद्धकाल में यहाँ स्वतंत्र पीर-राज्य थे, यह मिथिला की विशेषता थी। हिन्दू, मुसलमान तथा वर्तमान काल में मिथिला राजनीति से पृथक् रही। तपस्वी ब्राह्मण के समान मिथिला ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक भगड़ों में कभी भी विशेष भाग नहीं लिया।

मगही बोली गंगा के दक्षिण में मुंगेर, पटना, गया और हज़ारीबाग के जिलों में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीन मगध से बिलकुल मिलता है। बौद्धकाल में मगध बहुत प्रसिद्ध था। मगध से ही बौद्धधर्म भारतवर्ष तथा उसके बाहर यम, कंबोज, जावा तथा बाद की चीन, जापान, तिब्बत, मध्य

तथा और अफगानिस्तान तक फैला। कुछ विद्वानों के मत में यहाँ की प्राचीन प्राकृत का ही संस्कृत-मिश्रित रूप पाली था जिसमें अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ लिखा गया। बाद के प्राकृत साहित्य में भी मागधी का ऊँचा स्थान था। बड़े बड़े साम्राज्यों का भी मगध केंद्र रहा। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य केंद्र मगध में ही थे। महाभारत काल में जरासन्ध की इच्छा मगध में राज्य स्थापित करने की थी किन्तु पश्चिमी जनपदों की बढ़ती हुई शक्ति कारण यह उस समय पूर्ण नहीं हो सकी।

भाषा सर्वे के अनुसार प्राचीन अंग देश में बोली जानेवाली बोली पृथक् है। संभव है कि विशेष अध्ययन करने से यहाँ की बोली निकटवर्ती लोगों से पृथक् हो सके। अंग देश बहुत निकट काल तक बौद्ध काल के था और मुसलमान काल के भागलपुर के केन्द्रों में पृथक् रहा है अतः इसका व्यक्तित्व इतने शीघ्र पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता।

मध्यदेश के बिलकुल दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी के जिले मध्यप्रान्त में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग हैं। मुरगुजा तथा कोरिया रियासतों की बोली भी छत्तीसगढ़ी ही है। यह प्रदेश प्राचीन दक्षिण पाण्डल घोनक है। हिन्दू काल में यहाँ ईहयवंश^१ की एक शाखा राज करती थी। इसी राजधानी रतनपुर थी। यहाँ के जंगल के निवासी गोंड कहलाते हैं उनके नाम से यह प्रदेश मुसलमान काल में गोंडवाना कहलाता था।

बघेली बोली यमुना के दक्षिण में इलाहाबाद और शंश के जिलों, राय बरसत तथा मध्यप्रान्त के दमोद, जयनपुर, मंडला और बालाघाट के जिलों में बोली जाती है। इस बोली का केन्द्र बघेलखंड में बघेल राजपूतों का प्रदेश जिनके नाम से इसका नाम पड़ा है। आज कल जहाँ बघेली और अजपी बोली है वहाँ प्राचीन काल में वल्ल राजा या जिनगी राजधानी प्रसिद्ध कीराजी गरी थी। चंद्रवंशियों की प्राचीन राजधानी प्रसिद्धानपुर भी वर्तमान प्रयाग के निकट गंगा के उत्तर किनारे पर बना था। मुसलमान काल में इलाहाबाद नगर की नींव पड़ी जो अज भो आगरा व अजोध के संयुक्त प्रान्तों की राजधानी है। बघेली प्रदेश के मध्य में कोई भी प्रसिद्ध जनपद या राजधानी नहीं थी।

सुंदेलखंड प्राचीन चेदि जनपद है जहाँ का राजा शिशुगन कृत्य का हज देरी था। सुंदेली बोली हमीरपुर, भदोली और जालौन के जिलों में,

मध्यभारत के ग्वालियर, दनिया,छत्रपुर और पन्ना राज्यों में तथा मध्य प्रान्त के मागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और मेरगंजी के जिलों में बोली जाती है। हिन्दू-काल में पलचूरी जाति^१ के ईहय वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। इनकी राजधानी जवन्नपुर के निकट त्रिपुरी नगरी थी। बाद को महोबा के चंदेल राजा इस प्रदेश के शासक हुए। बुंदेलखंड के आन्धा ऊदल की कथा आज भी प्रसिद्ध है। कालिंजर का प्रसिद्ध मिला बुंदेलखंड में ही है।

मानवी संपूर्ण इन्दौर राज्य, ग्वालियर राज्य के दक्षिण भाग तथा मध्य-प्रान्त के नीमर और बेतुल के जिलों में बोली जाती है। यही प्रदेश अवंति कहलाता था। बाद को यह मालवा कहलाने लगा। मालवा बहुत प्राचीन प्रदेश है। मौर्यों के मालवा सूबे की राजधानी विदिशा, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन तथा राजा भोज की राजधानी धारा नगरी तब मालवा में ही थी। मुसलमान काल में भी मालवा का सूबा बराबर अलग रहा। आज कल इस प्रदेश का मुख्य नगर इन्दौर है।

बघेली, बुंदेली और मालवी का विषय पर्वत के दक्षिण की ओर विराम कुछ ही काल पूर्व से हुआ है। यहाँ पहले अधिक घने जंगल थे किन्तु जैसे जैसे जंगल फटते गये, लोग दक्षिण की ओर फैलते गए।

जयपुरी बोली जयपुर, कोटा और बूंदी के राज्यों में बोली जाती है। यह प्राचीन काल में मत्स्य देश कहलाता था जहाँ के राजा विराट् के यहाँ पांडवों ने अश्रुतवास किया था। जयपुर रियासत में अब भी विराट् नगर के चिह्न विद्यमान हैं और सम्राट् अशोक के लेख भी यहां मिल चुके हैं। कुरु, पंचाल और शूरसेन जनपद के साथ मत्स्य की भी गिनती होती थी और ये चारों मिलकर ब्रह्मर्षि^२ देश के नाम से पुकारे जाते थे।

मेवाती बोली का प्रदेश उत्तर मत्स्य का एक अंश है।

मारवाड़ी अरावली पर्वत के पश्चिम में समस्त मारवाड़ तथा अजमेर के प्रदेश में बोली जाती है। प्राचीन काल में यह जनपद मरुदेश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रमणों के कारण जब क्षत्रिय राजाओं को गंगा के हरे-भरे मैदान छोड़ने पड़े तब इस मरुभूमि ने ही उन्हें शरण दी थी। जोधपुर का पराना बहुत काल से यहां राज कर रहा है। मेवाड़ में भी मारवाड़ की बोली

(१) ई० ग० भा० ई०, पुष्पक १०, पृष्ठ १२।

(२) मनुस्मृति, १, १९, "बृहस्पति, यन्त्र, पंचाल और शूरसेन मितवर् ब्रह्मर्षि देश वृद्धावा यः।"

का ही एक रूप बोला जाता है।

इस लेख में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि हिंदी की वर्तमान बोलियों के प्रदेश यहाँ के प्राचीन जनपदों से मिलते हैं। इस बात का भी दिग्दर्शन कराया गया है कि बौद्ध, हिंदू तथा मुसलमान काल में भी यह विभाग किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अलग रहे हैं। वर्तमान बोलियों के उद्देश तथा प्राचीन जनपदों के पूर्णरूप से मेल न खाने के कारणों पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ये प्राचीन जनपद आज तक जीवित कैसे रह सके तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार स्थिर रख सके। यदि इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिया जाय तो एक स्वतंत्र लेख ही हो जायगा। इस समय थोड़े से प्रमुख कारणों को गिना कर ही संतोष करना पड़ेगा।

जैसा कि जनपद शब्द के अर्थ से चिह्नित होता है, ये प्राचीन आर्य जातियों की मिश्र मिश्र बस्तियाँ थीं। बड़ी नदियों के किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर आर्य जन जंगलों को काटकर मुख्य नगर या पुर बसाते थे और उसके चारों ओर अपनी बस्तियाँ बनाकर बस जाते थे। प्रत्येक ऐसा समुदाय जनपद कहलाता था और उसका केंद्र उसका पुर या नगर होता था। जनपदों के दीर्घ जीवनका मुख्य कारण इनके इन स्वतंत्र तथा पृथक् पुरों का होना प्रतीत होता है। इन विभागों के ये केंद्र आज तक बने हैं यद्यपि ये विशेष स्थान आवश्यकतानुसार कई बार बदले गए हैं। युधिष्ठिर की राजधानी इन्द्रप्रस्थ का स्थान स्थानेश्वर और दिल्ली ने क्रम से लिया। यदि अहिच्छेत्र और कापिल्य नष्ट हो गए तो उनकी पूर्ति हर्षवर्धन के सम्राज्य की राजधानी कान्यकुब्ज ने की। अयोध्या और भावस्ती के समान लखनऊ अवध का आज भी अद्वितीय केंद्र है। मगध की प्राचीन राजधानी राजग्रह का स्थान पाटलिपुत्र ने लिया जो आज भी पटना के रूप में बिहार प्रांत की राजधानी है। किन्हीं विभागों में ये स्थान सदा से एक ही रहे, जैसे मथुरा और काशी।

परिवर्तन न होने का दूसरा कारण देश के ग्रामीण जीवन का संगठन मालूम होता है। प्रत्येक गाँव अपने में पूर्ण रहता है और उसे बाहर की सहायता की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। मुसलमान काल में जब मध्य-देश के हिन्दू नगर नष्ट हो गए थे तब ग्रामों के इस संगठन के कारण ही प्रदेशों के व्यक्तित्व की रक्षा हो सकी थी।

तीसरे, मध्यदेश की जनता के एक ही स्थान पर रहने के स्वभाव ने भी बहुत सहायता की। देश घन धान्य से पूर्ण था। घर ही पर पर्याप्त सुत था, अतः लोगों को मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसमें संदेह नहीं कि बाद को देश पर बड़े बड़े आक्रमण हुए और एक प्रबल प्रवाह की तरह बाहर से लोग आए। इस अवस्था में यहाँ के लोग अपना सिर नीचा करके अपनी जन्म-भूमि को पकड़ कर बैठ गए। बहुत से लोग सह गए, बहुतों के प्राण धुटकर निकल गए। बाहर से भी रेत, पथर और कीच बरि ऊपर जमी किन्तु बहाव निरल जाने पर लोग तिर खड़े हो गए और अपने अपने पुरों के चारों ओर—चाहे यठ पुर अयोध्या हो, या भावस्ती या लातनऊ—ये लोग तिर अपने पुराने ढग का जीवन बिताने लगे।

ये ही मुख्य कारण है जिनमें कि कुब, पचाल, शूरसेन, मत्स्य, कोमल, पाण्ड्य, विदेह, मगध, वन, दक्षिण कांगल, तथा चंदि, अयति आदि के प्राचीन जनपद आज कम से कम तीन सहस्र वर्ष बाद भी प्रायः उन्हीं के त्यों जीवित हैं। यदि किसी को संदेह हो तो बंगालियों के वर्तमान मानचित्र को उठाकर देख ले जो हम बीसवीं शताब्दी के प्रमाणों के आधार पर बनाया गया है, किन्तु जो उम प्राचीन काल के भारत के मध्यदेश का मानचित्र मालूम होता है उस कुबक्षेत्र पर भारत के भाग्य का निरदारा हुआ था।

भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के प्राचीन देशों और वर्तमान भागश्यों का संबंध स्पष्ट ही है। भागश्यों के आधार पर कामेग महामाता भारत के इनमें संगठनक राजनीतिक विभाग कर सवी यह हम जान पा बहुत बड़ा प्रमाण है। यह जान प्यार देने योग्य है कि मध्यदेश के विभाग संगठनक नहीं हो सके हैं। इसका मुख्य कारण बंगालियों के इन उपविभागों और उनके प्राचीन रूप के सम्बन्ध को ठीक ठीक न समझना है। यहाँ के लोग भी अपने देश के प्राचीन रूपों को प्रायः मूल्य दये हैं।

हिन्दी की बंगालिया का एक मानचित्र, जो प्रियमन सादर की मने के आधार पर बनाया गया है, साथ में दिया जा रहा है। बंगालियों के विभागों के नीचे प्राचीन जनपदों के नाम भी लिख दिए हैं जिनमें से मिलते हैं। इन जनपदों का बँट, हिन्दू तथा मुसलमान कालों में क्या काया बदलिते को एक चोटक दिया जा रहा है। आया है पाटकों को इन दोहों में इस रूप के समझने में बहुत सहायता मिलेगी।

३—संयुक्त प्रांत में हिन्दू पुरुषों के नाम

साहित्य, सामाजिक नियम, भाग, राजनीतिक संगठन, धार्मिक विचारगवनी आदि संस्कृति के भिन्न भिन्न अंगों के समान ही श्री-पुरुषों के नामों पर भी देश और काल की छाप रहती है। भारतवर्ष में ही विश्वामित्र, कुमांगुम, तथा रामप्रसाद क्रम में वैदिक पौराणिक तथा आधुनिक काल का सहजा स्मरण दिला देते हैं। इसी प्रकार अन्नन केराव चिगलूनकर : साथ मुनहरी किनामदार पगड़ी और लाल रंग का सामने मुड़ा हुआ जूत आंखों के सामने आ जाना है, गंडासिंह से मजेंद सागा, ऊँचा कुद और दाढ़ी-मूछ से भरा चेहरा अलग नहीं हो पाता, मानेंद्रनाथ बोंस तेल से सँवाए हुए नंगे सिर और फुफ्फुतीदार धोती के साथ स्मरण आते हैं। अपने श्याम-विहारी या रामस्वरूप के सिर पर कम से कम टोपी जरूर ही रहती है। मुन्त तथा व्यषहार अत्यंत शिष्ट कुछ-कुछ विमड़े हुए पुराने ज्ञानदानी लोगों का सा, नीची भुकी हुई मूछ, और किसी भी तरह के कपड़ों में आर लोग दिखलाई पड़ते हैं। इस सब से कम से कम इतना तो सिद्ध ही होता है कि नामों में देश-काल की संस्कृति का प्रतिबिम्ब रहता है, अतः इनके सूक्ष्म अध्ययन से संस्कृति के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है।

भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के, प्रत्येक कालके, समस्त धर्मानुयायी स्त्री तथा पुरुषों के नामों का संक्षिप्त अध्ययन एक निबंध में नहीं हो सकता। इसी कारण इस विषय की जानकारी के स्वरूप हिन्द-प्रदेश के मध्यम भेरी के हिन्दू पुरुषों के आधुनिक नामों को लेकर कुछ थोड़ी सी सामग्री प्रस्तुत निबंध में संकलित करने का प्रयास किया गया है। इस सीमित विषय का भी कहीं अधिक विस्तृत तथा पूर्ण अध्ययन संभव है।

इस प्रकार के नामों का अध्ययन करने पर सबसे पहली बात जिसकी ओर ध्यान जाता है वह है अधिकांश नामों पर धार्मिकता की छाप। हिन्दू संप्रदायों में से १५ वीं और १६ वीं शताब्दी के राम अथवा कृष्ण-संबंधी संप्रदायों का प्रभाव नामों पर आज भी पर्याप्त मात्रा में चल रहा है, यद्यपि जिस तरह 'रामचरितमानस' अथवा 'सुखसागर' का पठन-पाठन मध्यम भेरी के हिन्दुओं के घरों में धीरे-धीरे कम हो रहा है, उसी प्रकार नामों में भी परिवर्तन प्रारम्भ

हो गया है। तो भी अब तक विशेषतया अवध आदि पूर्वी प्रदेशों में नामों के आदर किसी न किसी रूप में राम का नाम तथा ब्रज आदि पश्चिमी प्रदेशों में कृष्ण का नाम बहुत अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के नामों के अनेक उदाहरण हमें नम्रिक भी स्मरण करने से मिल सकते हैं।

श्रीराम, रामकुमार, रामकिशोर, रामदुलारे, जयराम, रामनरेश, रामनारायण, रामस्वरूप, रामेश्वर तथा कौशलकिशोर, कौशलकुमार, रघुवंशनारायण, अश्वप्रेष नारायण, अश्वपविहारी जैसे नामों में श्रीरामचंद्रजी के स्मरण की भावना सन्निहित है। किन्तु रामनाथ, रामदास, रघुनाथदास, रामसरन, रामदयाल, रामकृपाल, रघुवरदयाल, रामाश्रय, जैसे नामों के साथ, रामानंदी संप्रदाय की स्वामी श्रीर दास की भक्ति-भावना के निह्न मिलते हैं। स्वयं रामानंद नाम कदाचित् संप्रदाय प्रवर्त्तक के नाम का अनुकरण मात्र है। जिनियों में श्रीरामचंद्र जी को रामसिंह के रूप में प्रायः देखा जाता है।

काशी तथा बिहार प्रदेश की श्रीर राम-संबंधी नामों के विशेष रूप प्रचलित हैं, जैसे रामराज राय, रामसनेही लाल, रामलगन, रामसुमेर, रामनिहोर, रामप्रताप, रामदयाल, रामजीवन, रामनिवास, रामअवध, रामनिधि, अश्वप्रेष प्रसाद, राघवप्रसाद इत्यादि। रामचंद्र जी के साथ-साथ अनेक नामों में रामचंद्र जी के परिवार को भी स्मरण कर लिया जाता है तथा कुछ में रामचन्द्र जी के नाते केवल उनके भाइयों आदि के नामों पर ही नाम रख लिए गए हैं, जैसे सीताराम, अथवा सियाराम, रामलखन, भरतराम, अथवा लक्ष्मण प्रसाद, शत्रुसिंह। रामचंद्र जी के अनन्य सेवक को महावीरप्रसाद अथवा हनुमानप्रसाद जैसे नामों में स्मरण कर दिया गया है। राम-संबंधी नामों में वाचूदन की छाप बाबूराम या रामबाबू में पाई जाती है। अपने देश में संप्रदायिकता के भाव के साथ ही साथ उदारता का भाव भी सदा से मौजूद रहा है—रामभक्त भी अन्य देवताओं को आदर के साथ देखते थे। इस दृष्टिकोण का प्रभाव रामकिशन, कृष्णराम, तथा शिवराम जैसे नामों में स्पष्ट पाया जाता है।

धार्मिक नामों में कदाचित् राम-संबंधी नामों से अधिक श्रीकृष्णजी से संबंध रखने वाले नाम अपने प्रदेश में प्रचलित हैं। नाम रचन में रखे जाते हैं अतः राम की अपेक्षा बालकृष्ण का भाव माता-पिता को प्रायः अधिक आकर्षक लगता है। कृष्ण-संबंधी नामों की बहुत लम्बी सूची बनाई

जा सकती है—जैसे श्रीकृष्ण, या श्रीकृष्णलाल या किसान लाल या कन्दैया-लाल, कृष्णकुमार, कुँवरकृष्ण, कृष्णानन्द, श्याममुंहर, अगतकृष्ण, कृष्ण नरायण या नारायणकृष्ण, कृष्णमोहन, गिरधारीलाल, मोहनलाल, विहारीलाल, श्यामविहारी, छैलविहारी, मुकुटविहारी, कुंजविहारी, ब्रजनरायण, ब्रजराज, यदुनंदन, यादवेन्द्र, धनश्यामदास, जनार्दनप्रसाद, मुरलीमनोहर, मुरलीधर, बंशीधर, बंशीलाल, बृंदावनलाल, गोकुलचंद, मथुरालाल । श्रीकृष्णजी के नाम ही गोविंदराम, बलदेवप्रसाद, बलभद्रप्रसाद, बलराम तथा अनिरुद्ध-कुमार जैसे नाम मिलते हैं । कृष्णसंप्रदायों में बाद की विक्रमिण होने वाले राधावल्लभ आदि संप्रदायों की छाप निम्नलिखित प्रकार के नामों पर मिलती है, जैसे राधाकृष्ण, राधेश्याम, किशोरीलाल, अथवा श्यामाचरण, गोपीनाथ, गोपीचंद्र, ललितप्रसाद । कृष्ण-संबंधी नामों में विहारी ढंग के नाम ब्रजराजेश मंदनलाल, राधारमन या राधिकारमन, बंसदमन के ढंग के होते हैं । काशी तथा विहार की ओर कृष्ण-संबंधी नामों की अपेक्षा राम-संबंधी नामों का अधिक प्रचार है । यह स्वाभाविक ही है ।

यद्यपि नामों में राम और कृष्ण से प्रभावित नाम बहुत अधिक पाए जाते हैं किन्तु अथ भी प्रयी के मुख्य देवता भगवान् विष्णु की भक्ति का प्रभाव नामों में कम नहीं हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि बाद के संप्रदायों के साथ-साथ प्राचीन वैष्णव या भागवत धर्म का प्रभाव आज भी नामों में बाजी चल रहा है । इस प्रकार के नामों की बहुत सन्धी सूची बन सकती है । कुछ में केवल भगवान् का स्मरण स्पष्ट शब्दों में किया जाता है, कुछ में विष्णु का रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ता है और कुछ में विष्णु के साथ लक्ष्मी जी को भी सम्मिलित कर लिया गया है । इस प्रकार के नामों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जैसे प्रभुदयाल, प्रभुनाथ, जगदीशप्रसाद, जगदीशनारायण, जगदीशचंद्र, जगन्नाथ, विनांकी नाथ, विशंभरनाथ, ईश्वरसहाय, दीनानाथ, नारायणदल, नरोत्तमदल, नरोत्तमप्रसाद, पुरुषोत्तमदास, लीलाधर, हरिवंश, केशवप्रसाद, बालमुकुंद तथा उदयनरायण, अभयनारायण, मुकुंदलाल, भीनाथ, भीनारायण, भीनिवास, लक्ष्मीविहारी, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीप्रसाद, कमलाप्रसाद, रमेशकुमार, रमेशचंद्र, रमाकांत, कमलावलि । भगवान् के नाम ही मालिप्राम, दयनारायण, तुलसीराम, जेयनारायण, अनंतलाल, जेयनाथ, वैकुण्ठनाथ, जैसे नाम चलते हैं । काशी प्रदेश की ओर भीमनारायण, लुननारायण जैसे नाम, गजप्रसाद की

अंतर रत्नछोरदास, तथा विठ्ठलदास जैसे नाम तथा पहाड़ पर नरायनदत्त जैसे नाम प्रचलित हैं।

अपने प्रांत में वैष्णवधर्म के साथ-साथ शैवधर्म भी बराबर चल रहा है, अतः बहुत से नामों पर शिवभक्ति की छाप मिलती है। इनकी लंबी सूची बनाई जा सकती है। इन नामों में से कुछ में शिव को परमेश्वर के रूप में स्मरण किया गया है, कुछ में श्री के शिवजी के रूप में तथा कुछ के साथ पार्वतीजी को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे, विश्वनाथ, महादेवप्रसाद, महेशप्रसाद, महेशचन्द्र, रुद्रप्रसाद, शिवदत्त, शिवचरन, शिवप्रसाद, कृपाशंकर, शिवशंकर, प्रेमशंकर, शंकरदयाल, शम्भुनाथ, भोलानाथ, काशीनाथ, अमरनाथ, कैलाशचन्द्र, चन्द्रभूषण, चन्द्रशेखर, गौरीशंकर, उमाशंकर, देवीशंकर, रमाशंकर। शिवजी के नाते ही हरनन्दन, हरकिशोर, गणेशप्रसाद, गनपत आदि नाम चलते हैं। वैष्णव और शैवभक्ति का सामञ्जस्य हरिशंकर, हरनारायण, हरगोविन्द जैसे नामों में मिलता है। काशी तथा विहार की ओर शिवप्रसाद, शिवनरेश, शिवध्यान, पशुपतिनाथ, भुवनेश्वरप्रसाद, हरिहरप्रसाद, जैसे नाम चलते हैं। परमात्माप्रसाद, दीनदयाल, ब्रह्मानन्द, भगेश्वर साधारण धार्मिक नाम हैं।

शैव धर्मों में शक्ति की उपासना बहुत प्राचीन काल में उपस्थित मिलती है, अतः इसकी छाप भी अनेक नामों में चल रही है, जैसे माताप्रसाद, ईश्वरीप्रसाद, देवीप्रसाद, भगवतीप्रसाद, शीतलाप्रसाद, शारदाप्रसाद, दुर्गाप्रसाद, पालिकाप्रसाद, ज्वालाप्रसाद, कालीचरन, भगवतीचरन, माताचरन।

यहाँ यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि श्री के तीसरे प्रमुख देवता ब्रह्मा नामों से भी प्रायः पुत्र हो गए हैं।

धार्मिक तीर्थस्थानों तथा नदियों आदि से संबंध रखनेवाले नाम भी प्रायः मिलते हैं। भाद्रक लोग तीर्थों आदि पर पुत्र-कामना प्रकट कर आते हैं और पुत्र होने पर उसी तीर्थ या नदी के नाम पर पुत्र का नाम रख लेते हैं। कभी-कभी इन स्थलों पर जन्म होने के कारण भी बच्चों के ऐसे नाम पड़ जाते हैं, जैसे काशीप्रसाद, ज्योत्स्नाप्रसाद, गोमुखप्रसाद, द्वारिकाप्रसाद, मधुप्रसाद, रामेश्वरप्रसाद, बरौलीप्रसाद, मधुरादत्त, प्रयागदत्त, तथा संगमनाथ, त्रिवेनीनद्याय त्रिवेनीनदाल, बेनीप्रसाद, गंगाप्रसाद, भागीरथीप्रसाद, सरजूप्रसाद, गोमतीप्रसाद, नर्मदाप्रसाद, जमुनाप्रसाद, जमुनादत्त। काशी-विहार की ओर विष्णुचलप्रसाद,

मिथिलाप्रसाद जैसे नाम भी चलते हैं यद्यपि चित्रकूटप्रसाद अभी मुझे नहीं मिले हैं। भक्ति-संप्रदायों की गुरु-भक्ति की छाप गुरुदयाल, गुरुप्रसाद, जैसे नामों में मिलती है।

पश्चिमी संयुक्तप्रात में वैश्यों के बीच जैनधर्म का प्रभाव अभी थोड़ा बहुत चला जाता है अतः उधर शृणुभदास, अथवा, सिद्धनाथ, जैसे नाम अक्सर मिल जाते हैं। सुखपाल तथा सूरजमल, जैसे नाम भी जैनों में ही प्रायः मिलते हैं। साधारण पौराणिक नाम रखने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है तब भी हरिश्चंद्र, अथवा मार्कण्डेयसिंह कभी-कभी मिल ही जाते हैं।

अपने प्रदेश के नामों में धार्मिक नाम ६०, ७० प्रतिशत से भी अधिक इस अधार्मिक युग में भी चल रहे हैं। किन्तु कुछ लौकिक सार्थक नामों का भी चलन है। यह प्रवृत्ति स्त्रियों और ठाकुरों में विशेष मिलती है। प्रायः इस प्रकार के नामों के पीछे बल, तेज, आदि का भाव प्रधान रहता है, जैसे त्रिलोकसिंह, प्रतापसिंह, विक्रमाजीतसिंह, महीपालसिंह, दिग्विजयसिंह, बोरैरवर-सिंह। पूरव में सभाजीसिंह, सूर्यजीतसिंह, तिलकधारीसिंह, अथवा राजदेव-प्रसाद, जैसे नाम अधिक चलने हैं। विजयचंद्र, राजनाथ, पृथ्वीनाथ, जयपाल, तेजप्रताप, प्रतापनारायण, बलवत्प्रसाद, राजदेव, जैसे नाम क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों में भी मिल जाते हैं। निम्न प्रकार के नामों में वैदिक या पौराणिक इन्द्र देवता का उतना स्मरण नहीं किया गया है जितना ऐश्वर्य की भावना को लाने का यत्न किया गया है, जैसे इन्द्रदेवनारायण, राजेन्द्रप्रताप, सुरेन्द्रप्रताप, इन्द्रपाल। गजराज अपने दग का निराला नाम है। शशीप्रकाश, गुरुजनारायण, गुरुजमान, दिवाकरसिंह, आदित्यविशाल, आदित्यप्रसाद, आदित्य-प्रकाश, भातुप्रताप, चंद्रनारायण, पूजनचंद्र, पूजनचंद, शरच्चंद, ताराचंद, भीष्म, गुरु तथा चंद्र संबंधी नामों में तेज अथवा कति के साथ धार्मिक भावना भी रहती है। अक्सर सोन करने बच्चे को कुल का प्रकाशक, धन या लोन्धे का अद्वार, ऐश्वर्य तथा सुख की स्थान अथवा स्नेह की मूर्ति तथा अन्तःकरण आत्मा समझते हैं। इस हठभाषिक प्रवृत्ति के कारण निम्न प्रकार के नाम सर्वसाधारण से काफी प्रचलित हैं—कुलदीननारायण, हंसानाथ, जगद्वाराज, मोतीदाल, जगतमूरत, निधिनारायण, रतनलाल, सुरेशचन्द्रनाथ, सुरेशलाल, सुरेशचंद्र, मदनमोहन, मनमोहन, सुगदेव, देवनंदन, मानस, रामानंदलाल, हरीद्वाराज, परमहंस, हंसचंद्र, हंसद्वाराज।

हर्षोत्पादक श्रुत्युक्तों का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रखे जाते हैं, जैसे बसंतलाल, होरीलाल । कभी-कभी इन अवसरों पर पैदा होने के कारण भी ऐसे नाम पड़ जाते हैं । जिनके बच्चे ज़िंदा नहीं रहते हैं वे उपेक्षा दिखलाने के लिए शिशु को ज़मीन पर ज़रा घसीट देते हैं, इसी कारण कभी-कभी कैंकमल, कूड़ामल, घसीटेराम जैसे नाम मुनने को मिल जाते हैं । छः उंगलियों के बच्चे का नाम अक्सर छुगामल या छुगालाल रख दिया जाता है । तुलीलाल नाम का कारण मैं अभी तक ठीक नहीं समझ पाया हूँ ।

मुगलमान काल का प्रभाव अथवा विदेशी शब्दावली बहुत कम नामों में मिलती है, किन्तु कुछ नाम इस प्रकार के अवश्य चल रहे हैं, जैसे साहयज्ञादे-सिंह, राजेन्द्रप्रहादुर, प्रतेहप्रहादुर, जंगप्रहादुर, तेजप्रहादुर, विजयप्रहादुर, इन्द्रपालनरायन, इन्द्रपालप्रहादुर, प्रतेहचंद, मगवानप्रस्थमिह, रीयनलाल, शादीलाल इत्यादि ।

नामों के संबंध में विहार तथा बांग्ला प्रदेश की विशेषता ऊपर बताई जा चुकी है । प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रांत के पहाड़ों पर प्रायः दत्त या आनंद अंत वाले नाम बहुत प्रचलित हैं, जैसे पद्मादत्त, रामदत्त, गोपालदत्त, विशंभरदत्त, धर्मानंद, केशलामंद, पनानंद, सयानंद, देवानंद, सर्वानंद । छवियों में पहाड़ पर भी सिंह अंत वाले नामों का विशेष चलन है ।

हथर षोडशी शताब्दी में नामों पर कुछ नए प्रभाव पड़ रहे हैं । आर्य-समाज के प्रभाव के कारण आर्यक तथा वैदिक धर्म के विचारों को लेते हुए नाम रखने का चलन पैदा, इसके फलस्वरूप आनंदप्रकाश, प्रभेश्वर, प्रभानंद, सत्यदेव, सत्यमत, धर्मप्रकाश, धर्मदेव, दयानंद जैसे नाम मुनाई पड़ने लगे हैं । नामों में शर्मा, वर्मा तथा गुप्त लगाने की प्रवृत्ति भी आर्यसमाज के प्रभाव के ही फलस्वरूप है । दास तो वैष्णव प्रभाव से ही बांग्ला समाज में मिलना था ।

बंगाली नामों का प्रभाव भी हथर बांग्ला पड़ा है । इन्द्र अंत वाले नाम प्रायः बंगाली नामों के अनुकरण में रखे गए हैं । कुछ अन्य नाम भी इस भेदी में रखे जा सकते हैं । ऐसे नामों की बांग्ला सभी गुची बन सकती है, जैसे भूरेन्द्र, शोरेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र, मंगेन्द्र, रवीन्द्र, देवेन्द्र, गजेन्द्र, नृपेन्द्र, धीरेन्द्र, कर्षादि तथा अरविन्द्र, अविनेश, दिनेश, इत्यादि ।

नामों के रखने में पश्चिमी प्रभाव अभी दृष्टिगोचर नहीं होता—जार्ज जीराव नाम अरवाद स्वरूप है—किन्तु नामों के गठन पर इसका विशेष

मिथिलाप्रसाद जैसे नाम भी चलते हैं यद्यपि निम्नलिखितप्रकार श्री मुक्त मिले हैं। भक्ति-संप्रदायों की गुरु-भक्ति की द्वाय गुरुदयाल, गुरुप्रसाद, जैसे नामों में मिलती है।

पश्चिमी संयुक्तप्रान्त में चैत्यों के चीन जैनधर्म का प्रभाव श्री यों बहुत चला जाता है अतः उभय श्रुतभदान, श्रयवा, मित्रनाथ, जैसे नाम अक्सर मिल जाते हैं। मुगलान तथा गुरुजमन, जैसे नाम भी जैनों में ही प्राप्त मिलते हैं। साधारण पीराणिक नाम रगने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है तब भी हरिश्चंद्र, श्रयवा माकण्डेयसिंह कभी-कभी मिल ही जाते हैं।

अपने प्रदेश के नामों में धार्मिक नाम ६०, ७० प्रतिशत से भी अधिक इस अधार्मिक युग में भी चल रहे हैं। किन्तु कुछ लौकिक सार्थक नामों का भी चलन है। यह प्रवृत्ति क्षत्रियों और ठाकुरों में विशेष मिलती है। प्रायः इस प्रकार के नामों के पीछे यल, तेज, आदि का भाव प्रधान रहता है, जैसे त्रिलोकसिंह, प्रतापसिंह, विक्रमाजीतसिंह, महोदयलसिंह, दिग्विजयसिंह, शैरेश्वरसिंह। पूरव में सभाजीतसिंह, सर्वजीतसिंह, तिलकधारीसिंह, श्रयवा राजदेवप्रसाद, जैसे नाम अधिक चलते हैं। विजयचंद्र, राजनाथ, पृष्णीनाथ, जयपाल, तेजप्रताप, प्रतापनारायण, यलवंतप्रसाद, राजदेव, जैसे नाम क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों में भी मिल जाते हैं। निम्न प्रकार के नामों में वैदिक या पौराणिक इन्द्र देवता का उगना स्मरण नहीं किया गया है जितना ऐश्वर्य की भावना को लाने का यत्न किया गया है, जैसे इन्द्रदेवनारायण, राजेन्द्रप्रताप, सुरेंद्रप्रताप, इंद्रपाल। गजराज अपने ढंग का निराला नाम है। ज्योतिप्रकाश, सूरजनारायण, सूरजभान, दिवाकरसिंह, आदित्यकिशोर, आदित्यप्रसाद, आदि प्रकाश, भानुप्रताप, चंद्रनारायण, पूरनचंद्र, फूलचंद, शरच्चंद, ताराचंद, भी सूर्य तथा चंद्र संबंधी नामों में तेज श्रयवा कांति के साथ धार्मिक भावना रहती है। अक्सर लोग अपने बच्चे को कुल का प्रकाशक, धन या सौन्दर्य का अवतार, ऐश्वर्य तथा सुख की खान श्रयवा स्नेह की मूर्ति तथा असाधारण आत्मा समझते हैं। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण निम्न प्रकार के नाम सर्वसाधारण में काफ़ी प्रचलित हैं—कुलदीपनारायण, होरालाल, जवाहरलाल, मोतीलाल, जगतभूषण, निधिपाल, रतनलाल, सुदर्शनलाल, सुंदरलाल, मनोहरलाल, गुलाबचंद, मदनमोहन, मनमोहन, सुखदेव, देवनंदन, महानंद, लालजी, परमानंदलाल, छोटेला, परमहंस, हंसस्वरूप, इत्यादि।

हर्षोत्पादक श्रुतियों का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रखे जाते हैं, जैसे यमलाल, होरीलाल । कभी-कभी इन अवसरों पर पैदा होने के कारण भी ऐसे नाम पड़ जाते हैं । जिनके बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं वे उपेक्षा दिखलाने के लिए शिशु को ज़मीन पर ज़रा घसीट देते हैं, इसी कारण कभी-कभी पेंकूमल, कूड़ामल, घसीटेराम जैसे नाम सुनने को मिल जाते हैं । छः उंगलियों के बच्चे का नाम अक्सर छुगामल या छुगालाल रख दिया जाता है । दुलीलाल नाम का कारण मैं अभी तक ठीक नहीं समझ पाया हूँ ।

मुसलमान काल का प्रभाव अथवा विदेशी शम्शदावली बहुत कम नामों में मिलती है, किन्तु कुछ नाम इस प्रकार के अवश्य चल रहे हैं, जैसे छद्मशहादे-सिंह, राजेन्द्रप्रसादुर, कनेहप्रसादुर, जंगप्रसादुर, तेजप्रसादुर, विजयप्रसादुर, इकबालनरायन, इकबालप्रसादुर, फतेहचंद, अगवानचख्खसिंह, रोशनलाल, शादीलाल इत्यादि ।

नामों के संबंध में बिहार तथा काशी प्रदेश की विशेषता ऊपर बतलाई जा चुकी है । प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रांत के पहाड़ों पर प्रायः दत्त या आनंद अंत वाले नाम बहुत प्रचलित हैं, जैसे पद्मादत्त, रामदत्त, गंगालदत्त, विरामरदत्त, धर्मानंद, केवलानंद, धनानंद, सत्यानंद, देवानंद, स्वानंद । लखियों में पहाड़ पर भी सिंह अंत वाले नामों का विशेष चलन है ।

इधर बीसवीं शताब्दी में नामों पर कुछ नए प्रभाव पड़ रहे हैं । आर्य-समाज के प्रभाव के कारण सार्वक तथा वैदिक धर्म के विचारों को लेते हुए नाम रखने का चलन पैला, इसके फलस्वरूप आत्मप्रसाद, प्रह्लादप्रसाद, प्रह्लादनंद, सत्यदेव, सत्यजन, धर्मजन, धर्मदेव, दयानंद जैसे नाम सुनाई पड़ने लगे हैं । नामों में शर्मा, वर्मा तथा गुप्त लगाने की प्रवृत्ति भी आर्यसमाज के प्रभाव के ही फलस्वरूप है । दक्ष तो वैष्णव प्रभाव से ही काशी संस्था में मिलता था ।

बंगाली नामों का प्रभाव भी इधर काशी पड़ा है । इन्द्र अन्त वाले नाम प्रायः बंगाली नामों के अनुकरण में रखे गए हैं । कुछ अन्य नाम भी इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं । ऐसे नामों की काशी लम्बी सूची बन सकती है, जैसे भूरेन्द्र, वीरेन्द्र, नरेन्द्र, मुर्रेन्द्र, नग्रेन्द्र, रबीन्द्र, देवेन्द्र, राजेन्द्र, नृपेन्द्र, वीरेन्द्र, कबीन्द्र तथा अरविन्द, अविनेश, दिनेश, इत्यादि ।

नामों के रखने में पश्चिमी प्रभाव अभी दृष्टिगोचर नहीं होता—आज जीराव नाम अग्राह्य स्वरूप है—किन्तु नामों के गठन पर इसका विशेष

प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी प्रभाव के पड़ने नाम धारः दो गजों में बँटते थे। हिन्दू यह पश्चिमी प्रभाव का ही जन है कि एक नीमग शब्द भी नामों में मुड़ने लगा है। यह नीमग शब्द प्रायः आश्विनक होता है, जैसे मिथ, चतुर्वेदी, विशाखी, दूबे, शरम्भी, पुरे, मालवीय, पाटक, मुष्ट, बोंगी, वाव पेरी, दोंडो, नागर, गिनदा, गरुमेना, माधुर, श्रीरामनर, अग्रवाल, जैम्बाल, मादेररी, अरोरा, मेड, मार, नेगी, मादव, मीदान, भागंड, रानीवाल, मरी, रंडन। कभी कभी गोप, आम्बर या अम्बर गुरु शब्द भी लगाए जाने लगे हैं, जैसे भारद्वाज, चौधरी, जोहरी, अदावाल, मरे, मोहन, गोस्वामी, मरक, नेरक, पाक इत्यादि। हिन्दू यह तो अन्वयन का एक मूलत ही विषय है। पश्चिमी प्रभाव मय में अधिक नामों के सन्निभ रूप देने में मिलता है, जैसे रामप्रसाद त्रिपाठी अथ पूर्णरूप में हम लोगों को बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। एम० सी० जेम्स के वृत्तन पर ये अथ प्रायः आर० पी० त्रिपाठी हो गए हैं। मेरे एक मित्र पंडित रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अपने को र० प्र० त्रिवेदी लिखा करते थे। अंग्रेजी प्रभाव के रहते हुए भी स्वदेशीयता की इस तरह की छाप अभी अत्यंत असाधारण है।

इस छोटे से निबंध में संयुक्तप्रान्त के हिन्दू पुराणों के नामों के संबंध में कुछ मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। नामों के इस संक्षिप्त अन्वयन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने देश पर धार्मिकता, विशेषतया पौराणिक और भक्ति-संप्रदायों की छाप इस बीसवीं शताब्दी में भी विशेष कम नहीं हुई है। इस्लाम का प्रभाव नामों पर विशेष नहीं पड़ा। नवीनता के लक्षण जहाँ-तहाँ दिखलाई पड़ने लगे हैं, विशेषतया सार्थक नामों में। लेकिन वे अभी तो दाल में नमक के ही बराबर हैं। पश्चिमी नज़र में रामप्रसाद त्रिपाठी का आर० पी० त्रिपाठी हो जाना तो केवल इतना ही जतलाता है कि त्रिपाठी जी ने धोती-चादर छोड़कर समय की आवश्यकता के अनुरूप कोट-पतलून पहिन लिया है। उनका हाट-भास नहीं बदला है। वही पुराना चला जा रहा है।

४-अहल्या-उद्धार की कथा का विकास

पौराणिक कथाओं के विकास का इतिहास बड़ा रोचक है। उदाहरण के लिये यहाँ अहल्या उद्धार की कथा के भिन्न भिन्न रूप दिये जा रहे हैं। विश्वास है, पाठकगण विकास की दृष्टि से इन्हें अत्यंत रोचक पावेंगे।

अहल्या की कथा का सबसे प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों^१ में आता है। शतपथ-ब्राह्मण में एक स्थान पर इन्द्र को “अहल्यायै जार” (III, ३, ४, १८) कहा गया है। ऋग्वेद-ब्राह्मण (१, १) में “अहल्यायै जार” की व्याख्या करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन्द्र अहल्या-मैत्रेयी का जार था। जैमिनीय ब्राह्मण (२, ७९) में भी इसी प्रकार का एक उल्लेख मिलता है। किंतु अहल्या की कथा का विस्तार-पूर्वक वर्णन ब्राह्मण-ग्रंथों में नहीं मिलता। अहल्या-उद्धार का तो विलकुल ही उल्लेख नहीं है।

अहल्या-उद्धार की कथा का पहला विस्तृत वर्णन^२ वाल्मीकि-रामायण (शाल-कांड, सर्ग ४८-४९) में मिलता है। वाल्मीकि की कथा का सार इस प्रकार है—

मिथिला के उपवन में एक पुराने, निर्जन किंतु रम्य आश्रम को देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा कि भगवन् ! यह किसरा आश्रम था, और अब क्यों खाली पड़ा है। इस पर महामुनि विश्वामित्र ने नीचे लिखी कथा सुनाई। पूर्व-काल में यह महामा गौतम का आश्रम था, और वह अहल्या-सहित यहाँ रहा करते थे। एक बार सहस्राक्ष शचीरति मुनि-वैश्वधारण बरके आए, और श्रुतमती अहल्या से संगम की प्रार्थना की। अहल्या राज्ञी हो गई। जिस समय इन्द्र दास्य जाने लगे, तो कुटी के द्वार पर महामुनि गौतम ने, जो कुटी की ओर आ रहे थे, उन्हें देख लिया। मुनि-वैश्वधारी इन्द्र को देख कर मुनि को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने शपथ लिया कि मैं नष्ट हो जा। ऐसा ही हुआ भी। इन्द्र को शपथ देख कर उन्होंने अपनी

(१) ऐतिह्य कोष-संस्कृत के हिन्दू इतिहास में “अहल्या-मैत्रेयी”।

(२) बौद्ध विमलरत्नसूत्र द्वारा विवक्षित दैत्य-नाम दुरतीक्ष्ण के सर्ववर्धन (VI, १०३-१०४) में इस विषय का प्रथम उल्लेख किया गया है।

भार्या को भी शाप दिया कि तू निराहार, केवल वायु-भक्षण कर, भस्म-शायिनी, तप करती हुई और सब भूतों की दृष्टि से छिपी हुई हजारों वर्षों तक इस आश्रम में रहेगी। जब दशरथात्मज राम इस घोर वन में आवेंगे, तब तू पवित्र होगी, और उनके आनिध्य द्वारा लोभ-मांह से रहित हो, शरीर धारण कर मुझसे मिल सकेगी। इस प्रकार दुराचारिणी अहल्या को शाप दे, महामुनि गौतम इस आश्रम को छोड़ तप करने के लिये हिमालय को चले गए।

इसके अनन्तर विश्वामित्र ने इन्द्र के पुरुषत्व लाभ करने की कथा राम को सुनाई, और अंत में आश्रम में प्रवेश कर महाभाग अहल्या के तारने को कहा। विश्वामित्र के वचन सुन राम-लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, और वहाँ तप की कांति से चमकनेवाली, सुर और अमर, दोनों के लिये दुर्निरीक्ष्य, धुँएँ से ढकी हुई अग्निशिला, तुपार से ढकी हुई पूर्ण चंद्रप्रभा अथवा बादलों में छिपी हुई सूर्य-प्रभा के समान देवी अहल्या को देखा। रामचंद्र के दर्शन से शाप का अंत हो गया, और उन लोगों को अहल्या के साक्षात् दर्शन हुए। तब राम-लक्ष्मण ने हर्षयुक्त हो, अहल्या के पैर हुए और गौतम के वचनों का स्मरण कर अहल्या ने भी उन लोगों से भेंट की तथा पाद, अर्घ्य और आतिथ्य द्वारा उत्कार किया। यह देख देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की और दुंदुभी बजाई तथा गंधर्व और अप्सराओं ने बड़ा उत्सव मनाया। अहल्या-सहित सुखी हो महामुनि गौतम ने भी राम का अच्छी तरह उत्कार किया। तदनंतर रामचंद्र विदा हो मिथिला पहुँचे।

अहल्या-उद्धार की कथा का दूसरा विस्तृत वर्णन हमें अध्यात्म-रामायण (बाल-कांड, सर्ग ५) में मिलता है जो अध्यात्म-रामायण के वर्णन का आरंभ बाल्मीकि के सदृश ही है। मिथिला जाते हुए मार्ग में निर्जन आश्रम का देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से इस संबंध में प्रश्न किया और विश्वामित्र ने इन्द्र के दुराचार तथा गौतम द्वारा इन्द्र के शाप की कथा सुनाई। तदनंतर दाय जोड़े हुए और काँपती हुई अहल्या को देखकर गौतम बोले कि हे दुष्टे! तू निराहार, दिन-रात तप करती हुई, धूप, वायु और वर्षा को सहन करती हुई, हृदय-रियत परमेश्वर राम का एकाग्र मन से ध्यान करती हुई मेरे आश्रम में शिला पर रह। यह मेरा आश्रम समस्त जीवधारियों से रहित हो जाएगा। हजारों वर्ष बीतने पर दशरथ राम छोटे भाई-सहित आवेंगे और जब वे तेरे

द्वारा आभित शिला को पैर से छुएँगे, तब तू पाप-रहित हो, भक्ति से राम की पूजा कर तथा परिक्रमा और नमस्कार कर शपथ से मुक्त होगी और पूर्ववत् मेरी शुभ्रूपा सुख-पूर्वक कर सकेगी। ऐसा कह गौतम मुनि हिमालय को चले गए। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र रामचंद्रजी का हाथ पकड़ कर ले गए और अहल्या को दिखलाकर उसे पवित्र करने को कहा। तब राम ने पैर से शिला को छुआ, और तपस्विनी अहल्या को देख नमस्कार कर “मैं राम हूँ” ऐसा कहा।

अहल्या ने जब रामचंद्र को देखा, जो पीत कौशेय वस्त्र धारण किए हुए थे, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए थे। धनुर्बाण साथ में था और लक्ष्मण उनके पीछे थे, तो गौतम के वचन का स्मरण कर उसे अवतारार्पण हुआ। वह समझ गई कि वे साक्षात् नारायण हैं, और उसने अर्घ्यादि से विधिपूर्वक उनकी पूजा की व ‘दण्डवत्’ प्रणाम किया। फिर उठकर राजीव-लोचन राम को देख, पुलकायमान हो, गद्गद-वाणी से बोली कि हे जगन्निवास! जिन चरण-कमलों का ध्यान एकाग्र मन से शंकर आदि करते हैं, जिन चरण-कमलों के पराग से भगवती पवित्र हुई है और जिन चरण-कमलों की सेवा लक्ष्मी वृक्ष-रम्य पर रम्य करती है, उन आर्य चरण-कमलों के रज-क्षण से मैं कृतार्थ हो गई। इसके अनन्तर अहल्या ने एक धड़े स्तोत्र द्वारा नारायण के अवतार रामचंद्र की स्तुति की, और फिर प्रणाम कर आशा ले, अपने पति के पास चली गई। श्री महादेव पार्वतीजी से कहते हैं कि अहल्या के बनाए इस स्तोत्र को जो कोई भक्ति से पढ़ता है, वह सब पापों से छूट जाता है और परब्रह्म का प्राप्त होता है। भक्ति-पूर्वक राम का हृदय में ध्यान कर जो पुत्रादि के निमित्त यदि कोई वंशाब्धी भी इसका पाठ करे, तो साल भर में उसे सुपुत्र प्राप्त हो जाय। ब्रह्मन्, मुद्गग्लाय, स्नेही, मुरारि, मातृ-भ्रातृ-विद्विषक तथा सदा भोग के लिये आनुर पुरुष भी यदि रघुपति का ध्यान करते हुए भक्ति-पूर्वक इस स्तोत्र का नियोजन करे, तो मुक्ति पा जाये, साधारण आचार्युक्त पुरुष भी तो जान ही क्या है।

अहल्या-उदार की कथा का सीमरा, किंतु सर्वमान्य रूप हमें राम-चरित-मानस (बालकांड, दोहा २४२-२४३) में मिलता है। हिन्दी-संसार इसमें भन्ती प्रकार परिचित है, किंतु तो भी तुलना के लिये हम उसे यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किए देते हैं—

भगुनयम मुनि रघुकुल नाथा; हरि चले मुनिवर के माया ।
 आश्रम एक दीग मग माही; नग मृग जीव जंतु तहें नाहीं ।
 गुन्हा मुनिहि शिखा प्रभु देखी; मरुल कथा मुनि कही विमेषी ।
 गौतम नागी आश्रम, उवन-देह धरि धोर ।

चरन-कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥२८२॥

छंद—परम पद पावन मोरु ममावन प्रगट भई तगदुज सही,
 देखत रघुनाथक जन मुल-दायक सनमुख होइ कर जंजिर रही ।
 अति प्रेम अधीरा पुलक मरीरा मुख नाई आर्य बचन कही,
 अतिमन यह भागी चरनहि लागी जुगल नयन जलधार धरी ।
 धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहें चीन्हा रघुनि-कृपा-भगति पावें,
 अति निर्मल बानी अस्तुनि टानी नानगम्य जय रघुनाई ।
 मैं नारि आश्रम प्रभु जगसावन रावन रिपु जन-मुलदाई,
 राजीव विलाचन भव-भय-मोचन पाहि-पाहि सरनहि आई ।
 मुनि भाग जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना,
 देखेउं भरि लोचन हरि भव-मोचन इह लाभ संकर जाना ।
 धिनती प्रभु मारी मैं मति मारी नाथ न मागीं घर आना,
 पद-कमल-परागा रस अनुरागा मम मन मधुर करे पाना ।
 जेहि पद मुखरिता परम पुनीना प्रगट भई शिव सीस धरी;
 सोइ पद पङ्कज जेहि पूजत अज, मम शिर धरेउ कृपाल हरी ।
 एहि भाति विधारी गौतम-नारी बार-बार हरि-चरन परी;
 जो अति मन भावा सो यह पावा गइ पतिलोक अनंद-भरी ।

अस प्रभु दीनवधु हरि, कारन रहित दयाल ।

मुलसिदास सठ ताहि मनु, लुटि कपट जंजाल ॥२८३॥

अद्वैता-उद्धार की कथा के संबंध में इन भिन्न-भिन्न वर्णनों को पढ़कर नीचे लिखी बातों का पता चलता है—

१. ब्राह्मण-ग्रंथों के उल्लेखों से पता लगता है कि अद्वैता की कथा का आधार ऐतिहासिक नहीं है; बल्कि कदाचित् धार्मिक-रूपक से इसका प्रारंभ हुआ है । टीकाकारों ने इस रूपक की तरह-तरह से व्याख्याएँ की हैं । कुमारिलभट्ट ने तंत्र वास्तिक के शिष्टाचार-ग्रन्थ में एक व्याख्या दी है जिसका भाव यह है । इन्द्र का अर्थ है— परमेश्वरवाला और वह शब्द

सूर्य के लिये प्रयुक्त हुआ है। दिन (अह) में छिपने (त्या) के कारण रात्रि को अहल्या कहते हैं। क्योंकि सूर्य (इन्द्र) रात्रि (अहल्या) को जीर्ण करता है इसलिये इन्द्र को अहल्या का जार कहा है। पर-स्त्री-व्यभिचार के कारण जार नहीं कहा है। एक बात और ध्यान देने योग्य है। ब्राह्मण-ग्रंथों में अहल्या की कथा का पूर्वाङ्ग तो मिलता है; किन्तु अहल्या उदार का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। अहल्या की कथा में यह अंश बाद को मिलाया गया है और इसका उद्देश्य रामचंद्र का विष्णु-अवतार होना—सिद्ध करना मालूम होता है।

१. वाल्मीकि ने इन्द्र के दुराचार की कथा को विस्तार-पूर्वक दिया है। अहल्या के शाप के संबंध में विशेषता यह है कि उसने शिला होने का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है—यह केवल अदृष्ट हो गई है। दूसरी विशेषता यह है कि राम की पद-रत्न से अहल्या का उदार हुआ—इस बात का उल्लेख भी नहीं मिलता। राम के आभ्रम में आने से ही अहल्या पवित्र हो गई है। उल्टे राम और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर छुए हैं। टीकाकारों ने यहाँ पर बहुत मन्त्रिचिन्तन की है; किन्तु 'बदले में अहल्या ने भी राम के पैर छुए' यह अर्थ भी बाल्य में निगलता नहीं है। मालूम होता है कि अहल्या-उदार की कथा का यह रूप उस समय का है, जब स्वयं राम पवित्र समझे जाने थे और उनके नाम अथवा पदरत्न की पवित्रता तक उपासकों की कल्पना नहीं पहुँच सकी थी।

२. अश्वाम-नामायण में भी अहल्या शिला नहीं हुई है; बल्कि शिला पर बैठकर तप करने लगी है और जब रामचंद्रजी ने उस शिला को पैर से छुआ, तो अहल्या पाप-रहित हो शाप-मुक्त हो गई। अश्वाम-नामायण के वर्णन की विशेषता यह है कि इसमें अहल्या-उदार के अंश का विस्तृत वर्णन है और अहल्या के मुँह से राम-रूपधारी नामायण की प्रशंसा एक लंबे स्तोत्र द्वारा कराई गई है। बाल्य में अश्वाम-नामायण का वर्णन अहल्या की कथा के बीच के रूप का लोक है। इन्द्र के दुराचार तथा राम-द्वारा उदार होने का वर्णन है यद्यपि दूसरा अंश अधिक महत्व-पूर्ण है। शिला का भी उल्लेख आया है लेकिन अधिक स्वाभाविक ढंग में है।

३. अहल्या के शिवा हो जाने का भाव भी बहुत पुराना है। वाल्मीकि

५-हिंदी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ

यदि भाषा-विज्ञान के उच्चतम सिद्धांत से देखा जाय तो वास्तव में अशुद्ध कोई चीज़ ही नहीं है। संस्कृत में 'क्षेत्र' रूप शुद्ध था, तो हिंदी में 'खेत' शुद्ध है; यदि ब्रजभाषा में 'बहो' शुद्ध है, तो खड़ी बोली में 'बड़ा' शुद्ध है। किसी निश्चित देश-काल में बहुसंख्यक लोगों के प्रयोग से भिन्न प्रयोग की अशुद्ध नाम से पुकारा जाता है। इस तरह किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है। इन सीमाओं की मर्यादा को तोड़ने से भाषा में उच्छृंखलना आने का भय होता है, इस लिए इसे नियंत्रित रखने की ओर शिष्ट समाज, समालोचक तथा वैचारिक वर्ग सदा यत्नशील रहता है। किंतु यह सोच कर वास्तव में निराशा होती है कि यह समस्त प्रयत्न अवरुद्धालीन हैं। गुरु के हिंदी व्याकरण के लिए ती दो सौ वर्ष के अंदर ही कान्यायन और वररुचि की आश्रयता पड़ेगी।

अशुद्धियाँ होने के अनेक कारण हैं—

(१) लेखक या बोलने वाले की अपनी बोली भिन्न होने के कारण आदर्श साहित्यिक भाषा में प्रादेशिक प्रयोग।

(२) उच्चारण की असारधानी से लिखावट में भूलों का आ जाना।

(३) लिपिदोष के कारण अशुद्धियाँ।

(४) विद्वत्ता प्रकट करने के मोह के कारण झुटियाँ। तथा

(५) उतावली के कारण भूलचूकें।

प्रादेशिक प्रयोग पहली कक्षा के विद्यार्थी की भाषा से ले कर हिंदी के बड़े से बड़े लेखक तक के लेख में पाए जाते हैं। बिहार प्रांत तथा बांग्लादेश की हिंदी की बोलियों में 'ने' के प्रयोग तथा क्रिया में लिंग-भेद का प्रायः अभाव है। इस कारण इन प्रदेशों के लोग जब हिंदी लिखने या बोलते हैं तो इस तरह की गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। क्रिया में टीक लिंग प्रयोग की बटिनाई मुख्यतः या उड़ वस्तुओं की चालक संज्ञाओं के साथ विशेष पड़ती है—'जलराशि चाँदी ऐसा सज्जद मालूम पड़ता था'; 'पुलक बनाया है'; 'तकलीक मालूम होगा'। 'ने' का या तो प्रयोग छोड़ दिया जाता है, या कभी-कभी गलत प्रयोग हो जाता है। जैसे, 'बढ़ बढ़ी बुद्धिमानी से काम

लिया', 'जयमिंह छोड़ दिये', 'दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो धोखा न खाये हो' या 'मैं ने ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर ब्रज चला आया'। ब्रज प्रदेश के विद्यार्थी 'करी' (करो), 'सेना' (सेना), 'एसा' (ऐसा), 'कैसी' (कैसी), 'तपाइ के' (तपा के) लिखने अक्षर पाए जाते हैं। मेरठ के तरऊ की सरहिदी बोलने वाले 'नहीं जाने का' (नहीं जायेगा), 'गेर दिया' (गिरा दिया), 'दीखे है' (दिखाई पड़ता है) जैसे प्रयोग कर बैठने हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक प्रभावों के कारण 'पैर' के स्थान पर 'गोड़', 'निगलना' के स्थान पर 'लीलना', 'सोना' के स्थान पर 'शूतना' आदि अक्षर मिल जाते हैं।

विद्यार्थी-वर्ग की अधिकांश अशुद्धियों का कारण प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान न दिलाया जाना है। 'श्च' और 'र' के उच्चारण की गड़बड़ी के कारण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी 'शंगार' (शृङ्गार), 'मात्र-भापा' (मातृभाषा), 'अमृतसर' (अमृतसर) या 'पृथा' (प्रथा), 'बृजभाषा' (ब्रजभाषा), 'ब्रह्मा' (ब्रह्मा), 'प्रकृति' (प्रकृति) लिखते पाए गए हैं। अन्य ह्रस्व 'इ' को दीर्घ की तरह बोलने के कारण नीचे लिखे अशुद्ध रूप अक्षर दिखलाई पड़ते हैं—'लिपी', 'अग्नी', 'शुपी', 'शानी', 'रानी', 'प्राप्ती', 'अभिरुची', 'की' (कि)। दूसरी ओर दीर्घ ऊ का उच्चारण ह्रस्व के समान करने का कभी-कभी अभ्यास हो जाता है, और इसके फलस्वरूप 'मालुम', 'मूच्छा', 'दुसरे', 'मुल्कवान' ऐसे प्रयोग मिलते हैं। 'व' और 'श' के ठीक उच्चारण की ओर अब बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इसका परिणाम यह हुआ है कि इन वर्णों वाले शब्द बहुत कम विद्यार्थी शुद्ध लिख पाते हैं। 'वाक्य' को 'काव्य' और 'शाखा' को 'साखा' लिख देना स्कूली विद्यार्थियों के लिए साधारण बात है। अक्षर तो हिंदी के अध्यापक संस्कृतज्ञ 'पंडित जी' या उच्चारण ही गड़बड़ होता है। फिर बेचारे विद्यार्थियों का क्या दोर ! अशुद्धियों की निम्नलिखित सूची पर ध्यान देने से प्रत्येक का कारण अशुद्ध उच्चारण सिद्ध होगा—'छेपक' (चेपक), 'छत्री' (क्षत्रिय), 'इचा' (इच्छा), 'जोतिप' (ज्योतिष), 'रचैना' (रचयिता), 'दैनोय' (दयनीय), 'कलेरा' (स्लेरा), 'गुड़' (गुण), 'गड़ना' (गणना), 'पणयंत्र' (पङ्कन), 'इतहान' (इतिहास), 'प्रियन्न' (प्रयत्न), 'व्योहार' (व्यवहार), 'इमाई' (ईसाई), 'प्रमंशा' (प्रशंसा), 'अप्यन' (अप्ययन), 'भेष्ट' (भेड) इत्यादि। उच्चारण-दोष

के कारण प्रसिद्ध नाम तक अशुद्ध लिखे मिलते हैं, जैसे 'उषाध्या जी', 'देवी जी', 'भारतेंदू हरीशचंद्र', 'जैमिह' ।

हिन्दी की कुछ अशुद्धियों के कारण हमारी लिपि के दोष हैं । 'श्र' (रि) और 'र' में उच्चारण-साम्य है किंतु लिपिभेद है तथा 'व' और 'व' में उच्चारण भेद है किंतु लिपिसाम्य है । इस कारण जो गड़बड़ी होती है उस की ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है । इसी प्रकार 'श' और 'य' की गड़बड़ी के कारण 'श्लेश' (श्लेष), 'दाश' (दोष) आदि लिखे जाने स्वाभाविक है । 'हय्य' की अशुद्धि का कारण इस शब्द के अन्य रूप 'दृष्टि' इत्यादि हैं । 'व' के संयुक्त रूपों में अक्सर भूल हो जाती है—जैसे 'शताब्दी' 'शत्र' इत्यादि । 'श' (ज् + श) का उच्चारण हिन्दी में प्रायः 'य्य' हो गया है । इस कारण कभी कभी वास्तविक 'य्य' के स्थान पर 'श' लिखा मिल जाता है जैसे 'योग्य' के लिए 'योश' । 'ज्ञान' के लिए 'ग्यान' लिखना बहुत बड़ी अशुद्धि नहीं समझी जानी चाहिए । हिन्दी में अधिकांश स्थलों पर शब्द या शब्दांश के अंत्य 'अ' का उच्चारण नहीं होता, किंतु यह लिखा जाता है, इस कारण हलंत्य के स्थान पर भी अकारांत रूप लिख देना एक स्वाभाविक चलती है । 'आशचर्य', 'अश्लील', 'हरिश्चंद्र', 'परचात', 'आवश्यक', 'सन्ध्या' जैसे रूप अक्सर लिखे मिल जाते हैं । दूसरी ओर 'परचात' और 'अर्थात्' लिखना है । चंद्रबिंदु और अनुस्वार की गड़बड़ी से तो प्रत्येक हिन्दी लेखक परिचित है ।

लिखने और बोलने की कुछ अशुद्धियों के मूल में विद्वत्ता प्रकट करने का मोह होता है । मध्यमांत के विद्यार्थी ग्रीन-ग्राफ़ दुबल होने का प्रमाण देने के लिये अक्सर 'ग्रीन', 'मग्नान', 'मौजूद' व 'शरदा' लिख बोल बैठते हैं । संस्कृतज्ञ होने के लोभ को न रोक सकने के कारण 'मायुर्यता', 'चायुर्यता', 'सौंदर्यता', जैसे प्रयोग हो जाते हैं । 'शुक्लान प्रद', 'शालयन' और 'बेसमय' आदि को तो आदर्श हिंदुस्तानी शब्द मानने चाहिए !

परंतु वास्तविक अशुद्धियों की अपेक्षा उतावली के कारण भूल-भूझों की संख्या प्रायः सदा ही अधिक रहती है । लेख को दुबारा ध्यानपूर्वक देख लेने से इन में से अधिकांश ठीक हो सकती हैं । अंतर, मात्रा या बिंदी को छोड़ देना, मात्रा या बिंदी गलत जगह पर लगा देना, 'व' लिखने में अक्षर के पैर को न घाटना विद्यार्थियों के लेखों में माधुर्य बान है । यह भुला दिया जाना

है कि यहाँ से चाने देगने में लड़ाई है कि इन की मङ्गली में 'वाग्' (वासिका) वा 'वाग' (वागडों) और 'वांट' (नार) वा 'वाँट' (मन) हो सकता है ।

एक अंतिम भेदी अन्वयार्थ अशुद्धियों की भी बनावट जा सकती है । तद्विषय शब्द मङ्गल के सिद्धांत पर बनाए जावें या हिंदी के इस मङ्गली के कारण 'पुराणि', 'ममात्रि', 'रात्रानां' रूपों का प्रयोग हिंदी में सर्वमान्य हो रहा जा रहा है । 'जाप्त' और 'जाग्रति' के मंद का स्मरण रचना फटित हो जाता है । 'दुःख' निम्न के बाद 'दुःखिन' न निम्न के प्रयोग की रचना दुस्तर है । 'हुए' और 'हुये' या 'गए' और 'गये' या 'जायेंगे' और 'जायेंगे' आदि में सर्वसाधारण के अनुसार दोनों ही रूप अभी शुद्ध हैं । नई लिपिसुधार को आयोजन के अनुसार तो 'हुमें' और 'गयें' और 'जायेंगे' भी भविष्य में अशुद्ध नहीं माने जायेंगे । शब्द का दुबारा निम्न के बजाय उस के आगे २ लिख देने में बहुत सुविधा मालूम होता है, यद्यपि साधारण भाषा में गणित के सिद्धांत का प्रयोग बहुत उचित नहीं है, इस के मानने में किसी का भी आपत्ति न होगी । अप्यायकों के 'प्रगट' को 'प्रकट' और 'उर्रोक्त' को 'उपर्युक्त' बनाने के निरंतर उद्योग के रहने पर भी 'प्रगट' और 'उर्रोक्त' का शुद्ध रूप मानने में बाधा ही विलंब है । 'आप आये हो' तो भ्रष्ट लोग के मुख तक पहुँच जाने के कारण आप्र प्रयोग की भेदी में रचना पड़ेगा ।

यहाँ शब्दों तथा कुछ वाक्यों की अशुद्धियों की ही ओर ध्यान दिलाने का यत्न किया गया है । यदि मुहावरे की अशुद्धियों को लिया जावे तब तो 'विहारी की कविता कितनी सुंदर है—जी चाहता है कि उन का हाथ चाट लें', मुक्तक काव्य में एक ही विषय का अनुशासन जाना जाता है' जैसे रोचक उदाहरणों और शिक्कुल नए प्रयोगों से लेख भर जावेगा । हिंदी की साधारण अशुद्धियों के उपर्युक्त वर्गीकरण से अशुद्धियों के कारण स्पष्ट रीति से समझ में आ जाते हैं । इन कारणों पर ध्यान दे कर इलाज करने से अशुद्धियों से सहज में मुक्ति मिल सकती है ।

६—हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नये चिह्न

हिंदी भाषा में नई ध्वनियों तथा उनके लिये देवनागरी लिपि में नये चिह्नों की आवश्यकता का प्रश्न तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- (क) हिंदी की वे मुख्य ध्वनियाँ जो भाषा में वर्तमान हैं किंतु जिनके लिये पृथक् अथवा सर्वसंमत उपयुक्त चिह्न नहीं हैं।
- (ख) हिंदी में विदेशी, विशेषतया अंग्रेज़ी तथा पारसी के, प्रचलित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिये उन भाषाओं की विशेष ध्वनियों के लिये नये चिह्नों की आवश्यकता।
- (ग) भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ध्वनि-समूह का अध्ययन तथा देवनागरी लिपि के आधार पर भारत के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि-क्रम (International Phonetic System-) निर्माण करने का प्रश्न।

प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य भाग (क) के सवध में विचार करना है। भाग (ख) के विषय में भी कुछ मुख्य मुख्य बातों की ओर ध्यान आकषिप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

हिंदी के ध्वनि-समूह का आधार संस्कृत ध्वनि-समूह है। मध्य देशों में प्रचलित कोई भी वर्णमाला शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से इतनी पूर्ण तथा क्रमबद्ध नहीं है। किंतु संस्कृत तथा हिंदी में अनेक शताब्दियों का अंतर होने के कारण, संस्कृत की कुछ ध्वनियों का व्यवहार हिंदी में अब नहीं होता अथवा परिवर्तित रूप में होता है तथा कुछ नई ध्वनियाँ भी हिंदी में विकसित हो गई हैं। इन परिवर्तनों पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। देवनागरी लिपि पर भी इस दृष्टि से गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है। फलतः हमारी भाषा की यह विशेषता धीरे धीरे कम हो रही है कि उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिये पृथक् चिह्न है तथा प्रत्येक चिह्न किसी न किसी व्यवहृत मूल ध्वनि का संकेत है। हिंदी वर्णमाला तथा देवनागरी

निर्दिष्ट पर हम यदि में विचार करने तथा हम संबंध में निर्णय करने का अवसर प्राप्त होता है।

हिंदी ग्रन्थ समूह में इस गिनती पर हमने अधिक सामग्री मिलनी हिंदी वर्णमाला में माध्याम्यतया निम्नलिखित ११ स्वर माने जाते हैं—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ ।

अ लू लू अ अः का स्वरों में गगने की सीमा धीरे धीरे कम हो रहा है और यह उच्च हो है यद्यपि वास्तविकता में अ अः का प्रयोग बलवत् रहा है।

हिंदी में अन्य अ का उच्चारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा है तथा अ स्वरों पर एक दूसरे प्रकार के अल्प अ (१) का उच्चारण प्रायः होता है उदाहरणार्थ समझना शब्द में, स में अ का साधारण रूप मिलता है, स अल्प अ है तथा झ में अ का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं होता। लिखने तीनों अक्षरों में अ समान रूप से लिखा जाता है।

बोलने का अभ्यास होने के कारण हिंदी भाषा बोलने वालों का पक्ष समय कोई विशेष कठिनाई नहीं पड़ती किंतु हिंदी से अनभिज्ञ व्यक्ति वर्तमान स्वरों का बोध करा के यदि हिंदी का लेख पढ़ने का दिया जाय तब यह अवश्य अशुद्ध पड़ेगा। उदाहरणार्थ हम बोलते हैं—'उसने एक बात कही' लेकिन लिखते हैं 'उसने एक बात कही'।

अल्प अ पर साधारणतया चाहे अभी ध्यान न भी दिया जाय किंतु अ के लोप के निर्देश पर आगे पीछे ध्यान देना ही पड़ेगा। अक्षरों को मिलकर लिखने से शब्द-समूह के दुर्बोध हो जाने की संभावना है। धृक् हल् का चिह्न लगाना भी बहुत अच्छी युक्ति नहीं है विशेषतया जब प्रायः प्रत्येक शब्द में इसके लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अक्षर के अंतिम भाग को ऊपर या नीचे की ओर मोड़ देने से कदाचित् हल् का भाव अधिक सुगमता से प्रकट हो सके। (देखिये चित्र १,) अथवा ह्रस्व अ के लिये ही कोई दूसरा चिह्न बना लिया जाय जैसे ऊपर बतलाये हुये चिह्न का प्रयोग ह्रस्व अ के लिये किया जा सकता है।

आ इ ई उ ऊ के उच्चारण में कोई ऐसे विशेष परिवर्तन या उपभेद नहीं हुए हैं जिनके लिये प्रचलित लिपि में नये चिह्नों की आवश्यकता हो।

ऋ स्वर का उच्चारण अब न संस्कृत में होता है और न हिंदी में। हिंदी में इसके वर्तमान उच्चारण रि के लिखने की स्वतंत्रता हो जानी चाहिये। यदि इस तरह के परिवर्तन न किये गए तो हिंदी में भी उर्दू लिपि की तरह अनावश्यक अक्षरों की धीरे धीरे भरमार हो जायगी।

ए ऐ ओ औ समूह में कई परिवर्तन हुए हैं और लिपि में इनका बोध कराना आवश्यक है। ए और ओ वैदिक काल में कदाचित् संधित्वर्य और क्रम से अ + इ तथा अ + उ के चोन्क थे। संस्कृत तथा हिंदी में इनका उच्चारण संयुक्त स्वर के समान नहीं होता अतः हिंदी में तो इन्हें अब मूल स्वर मानना ही उचित होगा। साथ ही ऐ औ, आ + इ तथा आ + उ के संयोग से कदाचित् बने थे किन्तु गढ़ी वाली हिंदी में सर्व प्रचलित उच्चारण श्री इति से आय ये अ + ए तथा अ + ओ के संयुक्त रूप हो गये हैं अतः इन्हें ऐसा ही मानना चाहिये तथा इनका यह उच्चारण ही बालकों का आरम्भ में सिखलाना चाहिए।

ए ऐ ओ औ के दीर्घरूपों के अनितरेक्त ब्रजभाषा बलिता तथा हिंदी की कुछ प्रामीय बोलियों में ह्रस्व ए ऐ, ओ औ का व्यवहार ही मिलता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में अधोरस्यग्नि ए ऐ ओ औ के उच्चारण ह्रस्व हैं, दोर के दीर्घ—

(क) अवधेम के हारे सकारे गई
मुन गंद के मूरति से निकमे ।
अवसंधि ही सोच विमोचन को
ठगि ही रहि जे न टगे बिह से ॥

(तुलसी)

(रा) कपई रिगिआइ करे इठि के
पुनि लेन छोई जेहे लागि करे
(तुलसी)

(ग) बेकरी देहरिया, बेरिया
दोस्रिउ, सोनार, सोहा ।
(कन्नौज)

ऐसी अवस्था में अ इ उ के ह्रस्व और दीर्घरूपों के स्थान ए ऐ ओ औ

के भी दो दो रूप गममे जाने चाहिए। प्रियमन महोदय ने ह्रस्व ए ओ तथा उनकी मात्राओं के लिये कुछ विशेष रूपों का प्रयोग किया है। (देखिये चित्र २) इगो तरह ह्रस्व ए ओ के लिये भी विशेष रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि इनको आवश्यकता उनकी अधिक नहीं पड़ती। (बही-चित्र देखिये)।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि मढ़ी बोली हिंदी में ऐं औ का उच्चारण अ+ए, अ+ओ के संयुक्त रूप के समान साधारणतया होता है। किंतु हिंदी की कुछ प्रामाण्य बोलियों तथा कुछ रसड़ी बोलियों के शब्दों में भी इनका उच्चारण अ+इ, अ+उ के समान होता है जैसे मिया, बलिया, गैया, जीन, लौट, कैके आदि। संस्कृत में तो इनका उच्चारण सदा ऐंने ही होता है। ऐं औ का यह उच्चारण हिंदी में कम होता है अतः इसके लिये दोनों स्वरों को अलग अलग लिखने से काम चल सकता है। ऊपर के शब्द नीचे लिखे ढंग से लिखे जा सकते हैं— भइया, बलइया, गइया; जउन, लउटे, कइ के आदि। ऐसा करने से ऐं औ के दोनों उच्चारणों को प्रकट करने के लिये दो धृक् रूप हो जायेंगे।

ए ओ के अतिरिक्त ब्रजभाषा में दो मूल स्वर और हैं जो उच्चारण की दृष्टि से अ के अधिक निकट हैं। जिनकी मातृभाषा ब्रज है उनकी बोली में विशेष माधुर्य कुछ तो इन दो नई ध्वनियों के कारण आ जाता है। ब्रजभाषा कविता को शुद्ध रूप में पढ़ने के लिये इन दोनों स्वरों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना आवश्यक है। इनके लिये एं औ का प्रयोग किया जा सकता है जैसे एंसो, ऐं, ठैर, बलैंगी, गदायै, सौंवरै। इनके उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों संभव हैं।

इस तरह हिंदी में साधारणतया व्यवहृत स्वरों की पूर्ण सूची के लिये चित्र ३ देखिए।

स्पर्श वर्गों के क्रम में चवर्ग और टवर्ग में उच्चारण की दृष्टि से स्थान परिवर्तन हो गया है। चवर्ग का उच्चारण दंत्य वर्णों के अधिक निकट होता है तथा टवर्ग का अंदर को हटा हुआ। अतः वर्णमाला में इन वर्गों का क्रम वास्तव में इस प्रकार होना चाहिए—कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग।

अनुनासिक व्यंजनों का प्रश्न भी बहुत उलझन का है। न और म का

उच्चारण तो स्पष्ट होता है तथा इनका प्रयोग स्वतंत्र भी होता है। ङ, ज तथा ण प्रायः शब्दों के बीच में ही आते हैं। ज तथा ण का उच्चारण भी प्रायः उतना स्पष्ट नहीं होता। उदाहरणार्थ पंच, चंचल, पंडित, मुंडन में अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण न से मिलता जुलता होता है।

इन पाँच अनुनासिक व्यंजनों के अतिरिक्त अनुस्वार तथा शुद्ध अनुनासिक भी मौजूद हैं। अनुनासिक के लिये यद्यपि चंद्रबिंदु का चिह्न देवनागरी लिपि में है किंतु अधिकांश शब्दों में केवल बिंदु से ही अनुनासिक, अनुस्वार, तथा पंचम अनुनासिक व्यंजन तीनों का बोध कराया जाता है, जैसे, जाती, मे, शब्दों; सशय, संहार, हंस; कंगन, कुंदन, चंचल, डंडा इत्यादि। अनुस्वार और अनुनासिक के लिये दो पृथक् चिह्नों का बना रहना ही उचित है। कुछ लोग लिखने में बिंदु का प्रयोग अनुनासिक के लिये तथा गोलाकार चिह्न (०) का प्रयोग अनुस्वार के लिये करते हैं। जैसे जाती, में, शब्दों किंतु सशय, संहार, हंस इत्यादि। यह ढंग बुरा नहीं है। पंचम अनुनासिक व्यंजनों के लिये भी अनुस्वार के चिह्न का प्रयोग करना चिंत्य विषय है। इस ढंग में यही धृति यह है कि भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिये एक ही चिह्न हो जाता है।

अंतस्पर्शियों में र के साथ ङ और ढ को भी अब निश्चित रूप से मिला लेना उचित है क्योंकि इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में बहुत से शब्दों में होता है।

व के वास्तव में दो रूप प्रचलित हैं—एक दंत्योष्ठ्य और दूसरा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य व ऐसे शब्दों में मिलता है जैसे ज्वर, त्वरित, कारा, ज्वालति, र्वावति आदि। इस दूसरे व का निर्देश करने की आवश्यकता है। साधारणतया नीचे बिंदु लगा देने से यह काम निकल सकता है और इस तरह दंत्योष्ठ्य व और ओष्ठ्य व का भेद स्पष्ट हो सकता है।

जम्भ वर्णों में श तथा य में भेद अब निश्चित भी नहीं रह गया है अतः इनमें से एक ही से दोनों का वाच्यत्व में लिखा जा सकता है। शब्दी या पृष्ठ देखने में कुछ ही दिनों आँखों को बुरे लगेंगे।

ह के समस्त स्थलों पर जोर वर्ण " " धारे में संदेह है। यदि ह अपोर हो गया है तो विसर्ग केवल, " " चिह्न रह जाता है जिसकी हिंदी में कुछ विशेष " " प्रायः, अंतःकरण और " " ।

देवनागरी लिपि में गीन मयुक्त व्यंजनों के लिये वृद्ध निह्न रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। स भ म यान्त्र में वरु ल ग्य माय है।

इस तरह शर्या, आम्भ तथा ऊष्म वर्णों का क्रम इस प्रकार हो सकता है—

क	रा	ग	घ	ङ
ट	ठ	ड	ढ	ण
च	छ	ज	झ	ञ
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	श
ष	स	ह		

फारसी-अरबी वर्णमाला में पाई जाने वाली कुछ नई ध्वनियों के लिये देवनागरी लिपि में नीचे लिखे चिह्नों का व्यवहार बहुत दिनों से हो रहा है—

क़—क़लम	(ق)
ख़—ख़राब	(خ)
ग़—ग़रीब	(غ)
ज़—ज़ालिम, ज़ामिन, ज़िक्र, ज़रा	(ظ م ن ز)
फ़—फ़रेब	(ف)
अ़—अ़मलूम	(ع)

इनमें नीचे लिखी एक ध्वनि के लिये चिह्न और बड़ा सेना चाहिये—

झ़—झ़मुदा	(ج)
-----------	-------

उर्दू तथा फारसी के तत्सम शब्दों को लिखने के लिये इनका व्यवहार अवश्य करना चाहिये। हिंदी की ध्वनियों का अभ्यास कराने के बाद अपने प्रांत में बालकों को इन विदेशी ध्वनियों का भी अभ्यास करा देना नित्य आवश्यक है। आगे चल कर उर्दू लिपि के प्रत्येक अक्षर के लिये देवनागरी लिपि में एक चिह्न बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सब साधारण के लिये इन बारीक भेदों की आवश्यकता नहीं होगी अतः यहाँ इस संबंध में विस्तार पूर्वक विचार करना अनावश्यक होगा।

जिस तरह फारसी की नई ध्वनियों के लिये चिह्न बना लिये गए हैं उस तरह अभी तक अंग्रेज़ी भाषा में पाई जाने वाली नई ध्वनियों के लिये विशेष चिह्नों का व्यवहार नहीं पाया जाता। अंग्रेज़ी के शब्दों को देवनागरी में ठीक ठीक लिखने के लिये इनकी भी बड़ी आवश्यकता है।

ऊपर दी हुई ध्वनियों के अतिरिक्त नीचे लिखी अन्य मुख्य नवीन ध्वनियाँ अंग्रेज़ी में पाई जाती हैं—

- (क) अंग्रेज़ी के *t d* न दंत्य हैं और न मूर्द्धन्य। वे व्यर्थ से हैं। अतः उनके शुद्ध निर्देश के लिये टु डु अथवा ऐसे ही किसी अन्य चिह्न से युक्त अक्षरों का व्यवहार करना चाहिये, जैसे ट्राइम ट्रिडु आदि।
- (ख) अंग्रेज़ी में *t/h* का उच्चारण थ तथा द स्वयं व्यंजनों के समान नहीं है बल्कि ईप्सल स्वर की तरह है। यह भेद थू, दृ लिखने से प्रकट किया जा सकता है जैसे मिन्, देन् आदि।
- (ग) अंग्रेज़ी में *ch / j* का उच्चारण हिंदी च ज के समान नहीं है। ये बालाय में टू+ तथा शू और डू तथा भू के संयोग से बनते हैं। यह भेद जतलाने के लिये इनके वास्ते इन संयुक्त व्यंजनों को अथवा किन्हीं भिन्न चिह्नों का प्रयोग होना चाहिए।
- (घ) अंग्रेज़ी स्वरों में अ और ओ के बीच में एक और स्वर भी पाया जाता है। इस ध्वनि को हिन्दी ओँ अथवा ओ से प्रकट करते आये हैं, जैसे ओँन, कॉट आदि।
- (ङ) अंग्रेज़ी में संयुक्त स्वर बहुत हैं इनके लिये मूल स्वरों के आधार पर संयुक्त स्वरों के बनाने की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार हिंदी और फारसी-अरबी की ध्वनियों के अतिरिक्त अंग्रेज़ी शब्दों में निम्नलिखित अन्य विशेष ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। अतः इनके लिये भी अपनी लिपि में नीचे लिखे ढंग के या किसी अन्य प्रकार के सर्व-संमत चिह्न होने चाहिए—

ओँ   टु   डु   थू   दृ

प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के इस आवश्यक अंग की पूर्ति की ओर हिंदी भाषा के मर्मज्ञों का ध्यान आकर्षित करना मात्र है। निबंध में दिए हुए नवीन चिह्न उदाहरण स्वरूप हैं। इस

विषय पर अंतिम निर्णय के मूलक नहीं है। नई ध्वनियों के गिरन पर और भी अधिक मध्यमत्व में विवेचन हो सकता है और हानि की आसुरकता है। इस प्रकार में प्रत्येक भारतीय भाषा के ध्वनि-समूह का शास्त्रीय दृष्टि में अध्ययन हो। सुकने के उपरान्त ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विक्रम का निर्माण हो सकता है।

क ख छ द स
उस ने एक बात कही

चित्र—१

प्र ^२	ओ १
ऐ ^५	औ १

चित्र—२

	ह्रस्व	दीर्घ
मूल स्वर	अ	आ १
	इ ि	ई १
	उ ु	ऊ ू
	प्र ^२	ए े
	ओ १	औ १
संयुक्त स्वर	ऐ ^५	ऐ े
	औ १	औ १

चित्र—३

७—हिंदी-वर्णों का प्रयोग

हिंदी-वर्णमाला के किन वर्णों का प्रयोग अधिक होता है और किनका कम, इस बात की जानकारी कई दृष्टियों से लाभकर हो सकती है। भारतीय आर्यभाषाओं के ध्वनि विकास पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त इस तरह के अध्ययन से कुछ व्यावहारिक लाभ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, हिंदी टाइपराइटर आदि के वर्णों के क्रम को ठीक से रखने में इससे सहायता मिल सकती है। हिंदी टाइप कौन कितना चाहिए, इसमें भी इस तरह के अध्ययन से सहायता ली जा सकती है। अब से पहले हिंदी वर्णमाला का इस दृष्टि से कभी विश्लेषण हुआ है, इसका मुझे पता नहीं। इसीलिए मैं अपने इस प्रयोग के परिणामों को संक्षेप में यहाँ लेखबद्ध कर रहा हूँ।

कुछ गद्य-रचनाओं में से कुल मिलाकर एक हजार अक्षर अपने विद्यार्थियों को बाँटकर उनका विश्लेषण मैंने अपने सामने कराया। इन विश्लेषणों के जोड़ने से जो परिणाम निकला वही इस लेख में दिया गया है। जिन पुस्तकों से उद्धरण लेकर वर्णों का विश्लेषण किया गया है उनके नाम, अक्षर-संख्या तथा शब्द-संख्या के साथ, नीचे दिए जा रहे हैं—

रचना का नाम	अक्षर-संख्या	शब्द-संख्या
(१) अष्टछाप (मजभाषा गद्य)	१००	४५
(२) तुलसीकृत रामायण अयोध्याकांड (भूमिका)	१००	५१
(३) सूरपंचरत्न (भूमिका)	१५०	७१
(४) परिपद्मनिबंधावली (भाग १)	१००	४०
(५) हमारे शरीर की रचना	१००	४०
(६) साहित्य-समीक्षा	१००	४५
(७) 'लोकमत' (दैनिक पत्र)	१५०	६९
(८) 'भारत' (साप्ताहिक पत्र)	२००	९०
	<hr/> १०००	<hr/> ४५१

इन भिन्न-भिन्न उद्धरणों के विश्लेषणों के जोड़ने से पृथक्-पृथक् वर्णों के प्रयोग के सम्यग्ध में जो परिणाम निकला वह नीचे तालिका में दिया

गया है। बिटने ने संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण किया था जिसका परिणाम उसके संस्कृत व्याकरण (१७७५) में दिया हुआ है। तुलना के लिये यह तालिका भी समान में दे दी गई है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि मैं ने अपने प्रयोग में विशेष ध्यान निम्न निम्नों पर दिया है, न कि ध्वनियों पर; क्योंकि मैंने यह प्रयोग व्यावहारिक दृष्टि से किया है, न कि पौरुष शास्त्रीय दृष्टि से।

स्वर

पूर्ण स्वर	मात्रा	मोड़	हिन्दी में प्रयोग प्रतिशत	संस्कृत में प्रयोग प्रतिशत
अ	१६	३६२	३७८	१९७८
आ	९	१३२	१४१	८१९
इ	१२	८८	१००	४८५
ई	३	६४	७१	११९
उ	१२	२८	६०	१६१
ऊ	...	३	७	०७१
ऋ		४	४	०३४
ॠ	४	९	१३	१८४
ऌ	२	३५	३७	०५१
ॡ	१	४६	४७	१८८
अं	५	५	१०	०१८

व्यंजन

पूर्ण व्यंजन	हल्फ व्यंजन	मोड़	हिन्दी में प्रयोग प्रतिशत	संस्कृत में प्रयोग प्रतिशत
क	११०	९	११९	१९९
ख	१३	३	१५	०११
ग	३०	३	३२	०८७
घ	३	३	०४	०१५
ङ	...	३	०४	०२२
	<u>१६५</u>	<u>१४</u>	<u>१५९</u>	

पूर्ण व्यंजन		हलंत व्यंजन	जोड़	हिंदी में प्रयोग	संस्कृत में प्रयोग
				प्रतिशत	प्रतिशत
च	८	२	१०	१.०	१.२६
छ	५	...	५	०.५	०.१७
ज	२५	२	२७	२.७	०.९४
झ	२६	...	२३	२.३	०.०९
ञ	...	१	१	०.१	०.३५
	<u>६१</u>	<u>५</u>	<u>६६</u>		
ट	५	१	६	०.६	०.२६
ठ	३	...	३	०.३	०.०६
ड	१	...	१	०.१	०.२१
ढ	...	...	...	...	०.०३
ण	<u>४</u>	<u>...</u>	<u>४</u>	०.४	१.०३
	<u>१३</u>	<u>१</u>	<u>१४</u>		
त	५५	१०	६५	६.५	६.६५
थ	१९	२	२१	२.१	०.५८
द	३६	७	४३	४.३	२.८५
ध	७	...	७	०.७	०.८३
न	<u>५८</u>	<u>१९</u>	<u>७७</u>	७.७	४.८१
	<u>१७५</u>	<u>३८</u>	<u>२१३</u>		
प	४३	...	४३	४.३	२.४६
फ	२	...	२	०.२	०.०३
ब	१५	२	१७	१.७	०.४६
भ	१३	...	१३	१.३	१.२७
म	<u>५६</u>	<u>५</u>	<u>६१</u>	६.१	४.३४
	<u>१२९</u>	<u>७</u>	<u>१३६</u>		

	पूर्ण व्यंजन	हलन्त व्यंजन	मोड़	हिंदी में प्रयोग प्रतिशत	सम्भृत में प्रयोग प्रतिशत
य	५३	१	५४	५.४	४.२५
र	७८	२५	१०३	१०.३	५.०५
ल	२९	...	२९	२.९	०.६९
व	३७	४	४१	४.१	४.९९
	<u>१९७</u>	<u>३०</u>	<u>२२७</u>		
श	१५	२	२०	२.०	१.५७
ष	१३	२	१५	१.५	१.४५
स	७६	६	८२	८.२	३.५६
ह	८४	...	८४	८.४	१.०७
	<u>१८८</u>	<u>१३</u>	<u>२०१</u>		
ड	१	...	१	०.१	...
ढ	३	...	३	०.३	...
ऌ	३	...	३	०.३	१.३१
ॠ	३२	...	३२	३.२	...
ॡ	३	...	३	०.३	०.६३
	<u>४२</u>	<u>०</u>	<u>४२</u>		

ऊपर की तालिका^१ में अ की मात्रा से मतलब पूर्ण व्यंजन से है। इस तरह के व्यंजनों में कुछ उच्चारण की दृष्टि से हलन्त भी हो सकते हैं, किंतु उपर्युक्त गणना में इसका ध्यान नहीं रखा गया है। अनुस्वारों की संख्या भी ध्वनि की दृष्टि से शुद्ध अनुस्वार की सोचकर नहीं है; क्योंकि हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग शुद्ध अनुस्वार के अतिरिक्त पंचमाक्षर तथा अनुनासिक स्वर के लिये भी होता है। अनुस्वार के प्रयोग का यह भेद नहीं दिखलाया जा सका है। इसी कारण अर्द्धचंद्र द्वारा चोतित अनुनासिक स्वरों की संख्या

^१ ऊपर दिए हुए व्यंजनों में नीचे लिखे विशेष सप्तक निर्यन्त्रों के प्रयोग धारण किए गए हैं।
लिपि की दृष्टि से वे कदाचित् भी रोचक हैं—ख ३, ग २, ङ १, छ २, ज २, ष १, झ १।

भी संदिग्ध समझनी चाहिए; क्योंकि अनुनासिक ध्वनियाँ अनुस्वार चिह्न के अंतर्गत आ गई हैं। अन्य सख्याएँ लिपि-चिह्न के साथ-साथ ध्वनि की दृष्टि से भी ठीक हैं।

ऊपर की तालिकाओं से निम्नलिखित रोचक परिणाम निकलते हैं—(१) हिंदी-शब्दों में वर्णों की संख्या का औसत लगभग दो है (शब्दसंख्या ४५१, अक्षरसंख्या १००)। इसका कारण कदाचित् एकाक्षरी कारक चिह्नों का अधिक प्रयोग है। ये पृथक् शब्द गिने गए हैं। (२) क्योंकि प्रत्येक वर्ण में साधारणतया एक स्वर तथा एक या अधिक व्यंजन होता है, इस कारण १००० वर्णों में लगभग दुगुनी ध्वनियाँ (१९०६) मिलती हैं। (३) हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त वर्ण क है, सबसे अधिक प्रयुक्त ध्वनि अ है तथा सबसे कम प्रयुक्त वर्ण अथवा ध्वनि ङ है। (४) स्वरों में पूर्ण स्वरचिह्नों की अपेक्षा मात्राचिह्नों का प्रयोग कहीं अधिक होता है। इस दृष्टि से ऊपर दी हुई स्वरों की तालिका अत्यंत रोचक है। किन्तु व्यंजनों में हलंत व्यंजनों की अपेक्षा पूर्ण व्यंजनों का प्रयोग कहीं अधिक होता है। (५) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से पूर्ण स्वरों का क्रम निम्नलिखित होगा—अ, इ, उ, आ, ई, औ, ए, ऐ, ओ, ऊ, ऋ; मात्रा-चिह्नों का क्रम निम्नलिखित होगा—अ (अर्थात् मात्रा का अभाव), आ, इ, ई, ओ, ऐ, उ, ए, ऊ, औ, ऋ; समस्त हिंदीयर्सनूह में स्वरध्वनियों के प्रयोग का क्रम निम्नलिखित होगा—अ, आ, इ, ई, ओ, उ, ऐ, ए, औ, ऊ, ऋ। किसी तरह भी गणना की जाय, स्वरों में अ का स्थान सर्वप्रथम और ऋ का अंतिम रहता है। (६) प्रयोग की दृष्टि से पच-वर्णों का क्रम निम्नलिखित है—तवर्ग, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। अतस्तथा ऊष्म वर्णों को संमिलित कर लेने से तवर्ग से भी पहले क्रम से अतस्तथा ऊष्मों का स्थान पड़ता है। (७) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों का क्रम निम्नलिखित होगा—

१०० से अधिक—क र

११ से ५० तक—प द ध

५१ से १०० तक—ह म न

स ज झ ण ण

त म य

श ष र ल भ

१ से १० तक—व घ ङ छ श ङ

ट ष फ ट ज ट ङ।

८-अवध के ज़िलों के नाम

अपने देश में स्थानों के नामों का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। अनेक नामों के संबंध में जनश्रुतियाँ और किंवदंतियाँ मिलती हैं किन्तु इनका भी कोई संग्रह अभी तक मौजूद नहीं है। अवध के ज़िलों के नामों का यह अध्ययन केवल दिग्दर्शन कराने के निमित्त है। इसकी अधिकांश सामग्री का मूलोधार गज़ेटियर की जिल्दों हैं। नामों के पीछे छिपे हुए इतिहास की खोज न करके केवल नामों की व्युत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मतों का निर्देश इस संबंध में किया गया है।

अवध का उपग्रान्त १२ ज़िलों में विभक्त है। यह ज़िलों का विभाग १८५९ ईसवी में अवध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने के बाद हुआ था। यद्यपि इसका मूलोधार मुस्लिम कालीन विभाग था, जो इससे बहुत मिलता-जुलता था। लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं है कि इन ज़िलों के नगरों का निर्माण भी अंग्रेज़ी काल में हुआ। इन १२ नगरों में से प्रत्येक १८५६ के पहले मौजूद था। यह अवश्य है कि इनमें से अनेक नगर, ज़िले के मुख्य नगर-स्वरूप चुने जाने के बाद विशेष समृद्धि प्राप्त कर सके।

लखनऊ और प्रैज्ञायाद मुस्लिम काल में ही अवध के प्रधान नगर थे। अवध के इन १२ ज़िलों के नामों की व्युत्पत्ति के संबंध के नीचे अकारादि क्रम में उपलब्ध सामग्री संक्षेप में दी गई है। कुछ की व्युत्पत्तियाँ स्पष्ट हैं किन्तु अधिकांश के संबंध में संदेह बाक़ी रह जाता है। इस क्षेत्र के भावी कार्यकर्ताओं की यह अपूर्णता प्रोत्साहक होनी चाहिये।

१—यहरायच—ऐतिहासिक दृष्टि से यह नाम 'अर' जाति के नाम पर पड़ा था। 'आयच' प्रत्यय की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है।

जनश्रुति के अनुसार इस नगर का मूल नाम 'ब्रसायच' था किन्तु इतिहास तथा ध्वनिविज्ञान से इसकी पुष्टि नहीं होती।

२—यारावंडी—इस नाम में 'वाग' सर्व-सम्पत्ति से वारस का विवृत रूप माना जाता है। 'वंडी' संज्ञा 'बंदि' अथवा 'बनडी' (छोटा बंन) अर्थ बना समझा जाता है। अर्थात् १२ बंदि या १२ छोटे-छोटे बंन। इन १२ बंन्दी

के संबंध में एक किंवदंती प्रसिद्ध है, जो गज़ेटियर में विस्तार से वर्णित है। इस नाम का 'अरों के वन' अर्थ से संबंध जोड़ना बहुत सतोषजनक नहीं होगा।

३—ऊँजाबाद स्थल ही डारसी तत्सम है। इस नगर के प्राचीन भाग का अयोध्या नाम अभी तक मिट नहीं सका है।

४—गोडा नाम की व्युत्पत्ति 'गोंड' या पगुओं के व्रज से मानी जाती है, क्योंकि इस स्थान पर एक हिन्दू राजा की 'गोंड' प्रारम्भ में थी।

५—हरदोई नाम प्रसिद्ध साधु 'हरदेउ' के नाम पर पड़ा, ऐसी एक किंवदंती है। 'हरदेउ' उपनाम एक आगीरदार का भी बनलाया जाता है, जिनका मुख्य नाम हरनरम था।

६—मेरी नाम की कोई व्युत्पत्ति पुस्तकों में नहीं मिलती है। छोटे मेरे से इस नगर का नाम पड़ सकता है। अवधी के विशेषज्ञ और मेरी के रहने वाले डाक्टर याधूराम सक्सेना के अनुसार इसका गवध 'धीर' शब्द से होता चाहिये।

७—सम्पन्न—यह आश्चर्य की बात है कि अवध की राजधानी के नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। नाम का पूर्वार्ध सम्पन्न, सम्पन्न का विवृत रूप है, किन्तु एक दूसरी जनभुति के अनुसार एक प्रसिद्ध भवननिर्माता लिखना के नाम पर नगर का नाम पड़ा है। 'वनी' का 'अऊ' होना ध्वनि-विज्ञान के अनुसार संभव नहीं है।

८—प्रतापगढ़ राजा प्रतापसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस नाम की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है।

९—रायबरेली—जनभुति के अनुसार यह नगर अरों में बनाया था और इसका नाम प्रारम्भ में बगीली या बरीली या ओ सिद्ध कर बाद में बरेली या बरेली हो गया। राय अर्थात् एक निष्ठवर्ती गौड़ राई का विवृत रूप बनलाया जाता है तो बरेली नाम की अन्य बरिनियों से स्पष्ट करने के निमित्त इस नाम के साथ ओड़ दिया गया है। क्योंकि यह नगर बहुत दिनों बादम्प लमीराय के हाथ में रहा था इसलिए यह रायबरेली कहलाने लगा, ऐसा एक दूसरा मत भी इस संबंध में है।

१०—सीतापुर नाम की व्युत्पत्ति स्पष्ट ही है।

११—मुल्तानपुर नाम मुल्तान अनाउद्दीन गोरी के समय में पड़ा था। इम बस्ती का प्राचीन नाम कुसपुर बनलाया जाता है।

१२—उन्नाव—राजा उनवंत पर पड़ा ऐसा प्रसिद्ध है किन्तु ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति संदिग्ध मालूम होनी है।

ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं—

(क) किसी भी नाम पर अंग्रेजी प्रभाव नहीं मिलता। स्थानों के नामों पर अंग्रेजी प्रभाव अभी कम पड़ा है।

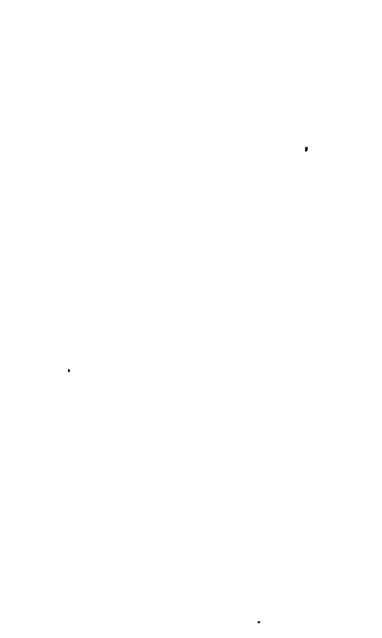
(ख) कौजाबाद स्पष्ट ही मुसलमानी नाम है और मुल्तानपुर आधा नर आधा मृगराज है। इस तरह की प्रवृत्ति नामों के संबंध में बराबर पाई जाती है।

(ग) सीनापुर विशुद्ध संस्कृत नाम है। प्रतापगढ़ हरदोई और लखनऊ में भी संस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं।

(घ) अन्य नामों—बहराइच, बरेली, बाराबंकी, गोंडा, खेरी, रायबरेली और उन्नाव की व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं है। बहराइच, बरेली और बाराबंकी भरो के नाम पर पड़े थे ऐसा माना जाता है, गोंडा और खेरी नाम इन स्थानों की प्रकृति पर पड़े। उन्नाव नाम के संबंध में संदेह ऊपर प्रकट किया जा चुका है।

वास्तव में अवध के जिलों के इन १२ नामों में से अधिकांश की व्युत्पत्ति अभी संदिग्ध है और इनकी विशेष खोज होने की आवश्यकता है। इन नामों के पीछे कितना इतिहास छिपा है वह तो पृथक् ही विषय है।

ख-हिंदी-प्रचार

१-हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी

अपने देश की हिंदी-उर्दू समस्या उन महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, जिस के निर्णय पर देश की भावी उन्नति बहुत कुछ निर्भर है।

आधुनिक साहित्यिक हिंदी के पक्ष में कई बातें कही जा सकती हैं:—

१. शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ओर मुकने से हिंदी भारत की अन्य समस्त आधुनिक आर्य-भाषाओं, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती आदि के निकट रहती है, क्योंकि ये समस्त भाषाएँ भी संस्कृत से ही अपना शब्द-कोश भर रही हैं।

२. नए विचारों को प्रकट करने के लिए बने-बनाए प्राचीन संस्कृत शब्दों को ले लेने में सुभीता रहता है। तद्भव, देशी अथवा विदेशी शब्दों को ढूँढ़ना कठिन होता है, फिर अक्षर ठीक शब्द मिलते भी नहीं। आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के शब्द-समूह को बढ़ाने के लिए संस्कृत का शब्द-समूह एक अत्यंत तथा स्वाभाविक भंडार है।

३. संस्कृत शब्दों के प्रयोग से शैली में प्रौढ़ता तथा गरिमा आ जाती है तथा भाषा में साहित्यिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। हिंदुस्तानी शैली में यह बात नहीं आती। साधारण संसारी आदमी इस की महत्ता को भले ही अनुभव करे किंतु साहित्यिक पुरुष इस संबंध में उदात्त नहीं कर पाता।

४. उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी शैली के संबंध में संस्कृत-मिश्रित हिंदी और हिंदुस्तानी लिखने के प्रयोग होने आ रहे हैं। इस प्रयोगिता में निश्चित रूप से संस्कृत-मिश्रित शैली की ही जीत रही। विद्वत् पचास-छाठ वर्षों में हिंदी शैली गिर खी हो गई है। अतः फिर नए सिरे से व्यर्थ को बड़ी पुराने प्रयोग क्यों प्रारंभ किए जावें ?

५. अंत में भारतीय मूल साहित्यिक भाषा अर्थात् संस्कृत के निकट रहने से हमारा संबंध प्राचीन भारतीय संस्कृत में अधिक दृढ़ तथा अटूट बना रहता है।

ऊपर दिए हुए तर्कों में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इस के विरुद्ध भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं।

यह विस्तृत सत्य है कि शुद्ध-मंडार के लिए संस्कृत की ओर मुक्त से हिन्दी भारत की अन्य आधुनिक आर्य-भाषाओं के निकट रहनी है, किन्तु अन्तर्प्रान्तीय संबंध के अनिश्चित हिन्दी का एक प्रान्तीय पहलू भी है, जो कभी महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रभाषा के पहलू के सामने हिन्दी के प्रान्तीय भाषा के पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है। खड़ी बोली हिन्दी का घर संयुक्त प्रांत है तथा संयुक्त-प्रान्त, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत और हिन्दुस्तानी मध्यप्रान्त के हिन्दुओं की यह साहित्यिक भाषा है। इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजाब तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदी की बहिन उर्दू है, जो संस्कृत-गर्भित न होकर फ़ारसी-अरबी मिश्रित है। अब प्रश्न यह हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्भित कर के हिंदी-भाषी प्रदेश की जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोश के पंजाब और दिल्ली प्रांतों की प्रायः समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरवर्ती बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र की भाषाओं के अधिक निकट रखना अधिक हितकर होगा या हिंदुस्तानी शैली की ओर झुकाव करके बँगाली, गुजराती आदि भाषाओं से दूर हो कर अपने घर के एक वर्ग की उर्दू भाषा के निकट रखना अधिक उचित होगा। यह न भुलाना चाहिए कि भारतीय मुसलमानी संस्कृति का केंद्र हिंदी-भाषी प्रदेश ही है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, संयुक्त-प्रान्त में ही हैं, यहां ही मुसलमानी विशाल साम्राज्य बने बिगड़े हैं और उन के खंडहर अब तक विलुप्त नहीं हो पाए हैं। अतः हिंदी को जितना अधिक उर्दू से मिलने-जुलने का अवसर मिलता है उतना गुजराती, बँगाली आदि को नहीं मिलता। इन अन्य भारतीय आर्य-भाषाओं के आगे इस तरह की समस्या आती ही नहीं अतः हिंदी की इस समस्या को मुसलमानों में इन भाषाओं की परिस्थिति विशेष सहायक नहीं होती।

फिर हिंदी-उर्दू समस्या केवल प्रान्तीय समस्या ही नहीं है। यह एक भारतीय पहलू भी रखती है। यदि राष्ट्र भाषा हिंदी संस्कृत-गर्भित हुई तो यह सच है कि गुजराती, बँगाली, मराठी तथा मद्रासी भाषियों को ऐसी हिंदी के समझने में मुश्किल होगी, किंतु कई करोड़ मुसलमान भाषियों के प्रतिनिधियों के लिए तो ऐसी हिंदी संस्कृत के बराबर हो जायगी। उन की उर्दू के निकट

तो हिंदुस्तानी हिंदी ही रह सकेगी। फिर यह वर्ग ऐसा नहीं है जिसे संस्कृत शब्द-समूह को सिखला सकना आसान हो। उर्दू धीरे-धीरे समस्त भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है। अगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि सुदूरवर्ती प्रांतों की मुसलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को मानते हुए भी, भारा की दृष्टि से अपने-अपने प्रांतों की भाषा पढ़ती लिखती रही है किंतु अब प्रायः हर एक प्रांत के मुसलमानों की प्रवृत्ति प्रांतीय भाषा को छोड़ कर अथवा साथ साथ उर्दू को अपनाने की ओर हो रही है। इस प्रवृत्ति से हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उर्दू के बीच में भेद की दीवार और भी अधिक ऊंची तथा दृढ़ होती जा रही है।

यह हिंदी-उर्दू की द्विभाषा समस्या हिंदी-भाषी प्रदेशों, विशेषतया संयुक्त-प्रांत, के लिए बड़ी विकट समस्या है। निकट भविष्य में जब भारत की प्रांतीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनीवर्सिटी तक की पढ़ाई होगी उस समय यूनीवर्सिटी के अध्यापक किस भाषा में अपने मुसलमान और हिंदू विद्यार्थियों को इतिहास तर्कशास्त्र, धनसंस्कार-शास्त्र आदि विषयों पर व्याख्यान दिया करेंगे? हमारे प्रांत में हिंदू और मुसलमानों की समस्त शिक्षा-संबंधी संस्थाएँ विस्तृत अलग हों, यह भी तो बड़ी विचित्र बात होगी। प्रांतीय सरकार अपना कारबार भले ही हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में करती रहे किंतु प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रखे जाया करेंगे और किस भाषा में उन पर वाद-विवाद होगा? किस लिपि और भाषा में समस्त सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरों में लिखापढ़ी हुआ करेगी? शास्त्र में परिस्पष्टि बड़ी उलझन की होगी।

मुसलमानी दीर-दीरे के कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उर्दू राज-भाषा थी। राजकाज से संबंध रखने वाले हिंदू भी उर्दू सीखने थे। उस समय संस्कृत पंडितों की और नागरी स्त्रियों तथा विचारन पेशावालों की भाषा समझी जाती थी। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ उर्दू का यह विशेष पद नष्ट हो गया तथा पड़े-निसे हिंदुओं की नई पीढ़ियों में खड़ीबोली हिंदी का पठन-पाठन बढ़ने लगा। इस समय पश्चिमी संयुक्त-प्रांत के कुछ हिस्से तथा लखनऊ के इर्द गिर्द कुछ ज्ञानदानों को छोड़ कर संयुक्त प्रांत की शेष समस्त पढ़ी-लिखी हिंदू जनता की तथा पड़ोस के प्रांतों की हिंदू जनता की भी साहित्यिक भाषा हिंदी हो गई है। यद्यपि इस भूमि-भाग में मम्मन पड़े-

ऊपर दिए हुए तर्कों में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इस के विरुद्ध भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं।

यह विस्कुल सत्य है कि शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ओर भुक्त से हिन्दी भारत की अन्य आधुनिक आर्य-भाषाओं के निकट रहती है, किन्तु अन्तर्प्रान्तीय संबंध के अनिश्चित हिन्दी का एक प्रांतीय पहलू भी है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रभाषा के पहलू के सामने हिन्दी के प्रांतीय भाषा पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है। स्वामी बंगाली हिन्दी का घर संयुक्त प्रांत है तथा संयुक्त-प्रान्त, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत और हिन्दुस्तानी मध्यप्रान्त के हिन्दुओं की यह साहित्यिक भाषा है। इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजाब तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा स्वामी बंगाली हिंदी की यहिन उर्दू है, जो संस्कृत-गर्भित न होकर फारसी-अरबी मिश्रित है। अब प्रश्न यह हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्भित कर के हिंदी भाषी प्रदेश की जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोश के पंजाब और दिल्ली प्रांतों की प्रायः समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरवर्ती बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र की भाषाओं के अधिक निकट रहना अधिक हितकर होगा या हिन्दुस्तानी शैली की ओर भुक्त करके बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं से दूर हो कर अपने घर के एक वर्ग की उर्दू भाषा के निकट रहना अधिक उचित होगा। यह न भुलाना चाहिए कि भारतीय मुसलमानी संस्कृति का केंद्र हिंदी-भाषी प्रदेश ही है। दिल्ली, आगरा, लगनऊ, संयुक्त-प्रान्त में ही है, यहां ही मुसलमानी विद्यालय साम्राज्य बने बिगड़े हैं और उन के गंजहरे अर तक बिलुप्त नहीं हो पाए हैं। अतः हिंदी को जितना अधिक उर्दू से मिलने गुलने का अवसर मिलता है उतना गुजराती, बंगाली आदि को नहीं मिलता। इन अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के आगे इस तरह की समस्या आती ही नहीं अतः हिंदी की इस समस्या को मुलभूतने में इन भाषाओं की परिस्थिति विशेष ग्राह्यक नहीं होती।

हिंदी-उर्दू समस्या केवल प्रांतीय समस्या ही नहीं है। यह एक भारतीय पहलू भी रखती है। यदि राष्ट्र भाषा हिंदी स्वीकृत गर्भित हुई तो यह सब है कि गुजराती, बंगाली, मराठी तथा मद्रासी भाषाओं को ऐसी हिंदी के सम्मिलने में सुनिश्चित होगा, किन्तु कई करोड़ मुसलमान भारतीय के प्रतिनिधित्व के लिए तो ऐसी हिंदी स्वीकृत के बगैर हो जायगी। उन को उर्दू के निकट

तो हिंदुस्तानी हिंदी ही रह सकेगी। फिर यह बर्ग ऐसा नहीं है जिसे संस्कृत शब्द-समूह को सिखला सकना आसान हो। उर्दू घीरे घीरे समस्त भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि सुदूरवर्ती प्रांतों की मुसलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को मानते हुए भी, भाषा की दृष्टि से अपने अपने प्रांतों की भाषा पढ़ती लिखती रही है किंतु अब प्रायः हर एक प्रांत के मुसलमानों की प्रवृत्ति प्रांतीय भाषा को छोड़ कर अथवा साथ साथ उर्दू को अपनाने की ओर हो रही है। इस प्रवृत्ति से हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उर्दू के बीच में भेद की दीवार और भी अधिक ऊंची तथा दृढ़ होनी जा रही है।

यह हिंदी उर्दू की द्विभाषा समस्या हिंदी-भाषी प्रदेशों, विशेषतया संयुक्त-प्रांत, के लिए बड़ी विकट समस्या है। निवृत्त भविष्य में जब भारत की प्रांतीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनीवर्सिटी तक की पढ़ाई होगी उस समय यूनीवर्सिटी के अभ्यासक किस भाषा में अपने मुसलमान और हिंदू विद्यार्थियों को इतिहास तर्कशास्त्र, मनसूति-शास्त्र आदि विषयों पर व्याख्यान दिया करेंगे? हमारे प्रांत में हिंदू और मुसलमानों की समस्त शिक्षा-संबंधी समस्याएँ विस्कूल अलग हो, यह भी तो बड़ी विचित्र बात होगी। प्रांतीय सरकार अपना कारबार भले ही हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में करती रहे किंतु प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रखते जाया करेंगे और किस भाषा में उन पर वाद-विवाद होगा? किस लिपि और भाषा में समस्त सरकारी और गैर-सरकारी दस्तवों में लिखापढ़ी हुआ करेगी? वास्तव में परिस्थिति बड़ी उलझन की होगी।

मुसलमानी दूर-दूरे के कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उर्दू राज-भाषा थी। राजराज से संबंध रखने वाले हिंदू भी उर्दू सीखने थे। उस समय संस्कृत पंडितों की और नायरी स्त्रियों तथा निजामत बेरायालों की भाषा समझी जाती थी। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ उर्दू का यह विशेष पद गढ़ हो गया तथा पड़े-लिखे हिंदुओं की नई पीढ़ियों में खड़ीबोली हिंदी का पठन-पाठन बढ़ने लगा। इस समय पश्चिमी संयुक्त-प्रांत के कुछ हिस्सों तथा ससनऊ के इर्द गिर्द कुछ ज्ञानदानों को छोड़ कर संयुक्त-प्रांत की शेष समस्त पढ़ी-लिखी हिंदू जनता की तथा पड़ोस के प्रांतों की हिंदू जनता की भी साहित्यिक भाषा हिंदी हो गई है। यद्यपि इस भूमि-भाग में समान पड़े-

निम्ने मुगलमान भाइयों तथा बहुत तेज़ी में घटने हुए पुगने प्रभावों प्रभावित कुछ हिंदू घरानों की साहित्यिक भाषा अब भी उर्दू बनी हुई है ऐसी पारंगति में भाषा संबंधी कठिनाई का होना स्वाभाविक है।

अबने प्रांत के मुगलमान भाइयों की साहित्यिक भाषा—उर्दू—के निकट रहने के साहित्यिक हिंदी को हिंदुस्तानी की ओर झुकाए रखने के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि ऐसा करने से हिंदी सर्वसाधारण की पहुँच के अंदर रहेगी। मयूक्त-प्रांत के गाँवों, कुस्वों तथा शहरों की साधारण जनता संस्कृत-मिश्रित भाषा को उनकी आसानी से नहीं समझ सकती जितनी आसानी से वह प्रचलित संस्कृत तथा विदेशी शब्दों में युक्त सरल हिंदी को समझ सकती है। साधारण जनता फ़ारसी-मिश्रित उर्दू को भी नहीं समझ सकती। हिंदी और उर्दू में जो भाषा भी जनता तक अपनी पहुँच चाहती है उसे अपने को सरल बनाए रखना चाहिए। इस तर्क में बहुत कुछ तथ्य है किन्तु यह बात केवल समाचार-पत्रों, उपन्यासों तथा साधारण नाटकों आदि की भाषा के संबंध में लागू हो सकती है। अब कभी गंभीर विषयों पर कुलम उठानी पड़ेगी तभी फ़ारसी या संस्कृत का सहारा लेना अनिवार्य हो जायगा। जनता के हित की दृष्टि से इस में विशेष अड़चन भी नहीं पड़ती क्योंकि यह ग्रन्थ-समूह सर्वसाधारण के लिए नहीं होता है और न साधारण जनता तक इसकी पहुँच कराने की आवश्यकता ही पड़ती है। हिंदी को जनता की पहुँच के अंदर रखने में हिंदी का ही हित है। किन्तु इससे हिंदी-उर्दू समस्या हल नहीं होती।

सच यह है हिंदी और उर्दू साहित्यिक भाषाओं को भविष्य में मिलाकर अब एक भाषा नहीं किया जा सकता। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है बोल-चाल या साधारण साहित्य की हिंदी-उर्दू को जनता की पहुँच की दृष्टि से सरल बनाए रखने में इन्हीं भाषाओं का हित है। ऐसी सरल हिंदी और उर्दू का एक दूसरे के अधिक निकट रहना स्वाभाविक है किन्तु भविष्य में हिंदी और उर्दू में दिन-दिन ऊँची से ऊँची भेखी का कार्य होना है, अतः ऐसे ऊँचे पाये की साहित्यिक हिंदी और उर्दू का एक दूसरे से, आज की अपेक्षा भी अधिक दूर हो जाना विल्कुल स्वाभाविक है।

मुसलमान भाइयों से यह आशा करना कि वे प्रांत की अधिकांश पढ़ी लिखी जनता की भाषा—हिंदी—को सीख सकेंगे दुःशा मान है। हिंदी-

उर्दू की मिडिल परीक्षाओं से लेकर एम्. ए. की परीक्षाओं तक हिंदी-मिडिल और हिंदी एम्. ए. में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या से भविष्य की प्रवृत्ति का पता स्पष्ट चल सकता है। रहीम और जायसी आदि के नाम लेकर मौखिक सहायभूति दिखलाना दूसरी बात है। यह सच है कि उर्दू पढ़ने वाले हिंदू विद्यार्थियों की संख्या अभी भी पर्याप्त है किंतु यह दिन-दिन घट रही है। वर्तमान काल की परिवर्तित परिस्थिति में हिंदुओं से भी यह आशा नहीं की जा सकती कि ये पहले की तरह बहुत दिनों तक उर्दू का अपनाए रहेंगे। नीचे की कक्षाओं में नागरी और उर्दू लिपि तथा एक दो दूसरी भाषा को कितने प्रत्येक हिंदी या उर्दू जानने वाले को पढ़ा देने से भी साहित्यिक हिंदी और उर्दू के भेद की समस्या हल नहीं होती।

बाल्य में देवनागरी लिपि तथा हिंदी-भाषा भारतीय लिपि तथा भाषा है, अतः संयुक्त-प्रात आदि भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, ख्रिश्चन हो या बहूदी, पारसी हो या मंदरासी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय लिपि और भाषा समझ कर सीखना चाहिए। मुसलमान भाई यदि चाहें तो अपनी सस्कृति और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए फ़ारसी लिपि और भाषा को भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसकी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक वे इसके लिए राज़ी न हों तब तक यही एक उपाय है कि हिंदी-भाषी प्रदेशों के ८५ प्री सदी हिंदू, हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनावें और १५ प्री सदी मुसलमान भाई उर्दू को अपनाए रहें। भविष्य आप ही इस संबंध में फैसला कर देगा। जो हो प्रत्येक पढ़े लिखे हिंदू बालक को उर्दू भाषा और फ़ारसी लिपि का अनिवार्य रूप से सिखलाया जाना या उर्दू के निकट जाने के उद्देश्य से साहित्यिक हिंदी की मीढ़ शैली को नष्ट कर उसे हिंदुस्तानी बनाना अस्वाभाविक तथा अनावश्यक है। विशेष-तया जब इससे साहित्यिक हिंदी और उर्दू के भेद को दूर करने में कोई भी सहायता नहीं मिलती हो।

२-हिन्दी की भौगोलिक सीमाएँ

प्रत्येक जीवित भाषा की भौगोलिक सीमाएँ हुआ करती हैं। बंगाली

बंगाल प्रान्त तक सीमित है, गुजराती गुजरात की भाषा है, प्राचीनी की निश्चित भौगोलिक सीमा प्राग्य देस है और जातनी की जातान के दाहू। राजनीति, ध्यासर या धर्म प्रसार आदि की आवश्यकताओं के कारण एक निश्चित भाषा-सीमा के निदामियों को अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में जाना पड़ता है और कभी-कभी यहाँ तक जाना पड़ता है, किन्तु इसमें मूल भाषा की सीमा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बंगाली लोग अपनी जीविका अथवा तीर्थ-मेवन की दृष्टि में हजारों की संख्या में काशी, लखनऊ आदि उत्तर-भारत के नगरों में बसे हुए हैं किन्तु इसमें काशी कलकत्ता नहीं हो जायगी, ठीक जिन तरह कलकत्ते में हिन्दी भाषी हजारों की संख्या में हैं तो भी कलकत्ता बंगाल का ही नगर है और रहेगा। राजनीतिक संघर्ष के कारण लाखों अंग्रेज इस समय भारत में हैं और साथ ही लाखों भारतीयों ने भी अंग्रेजी को राज-भाषा के रूप में ग्रहण कर रखा है, किन्तु इससे भारत अंग्रेजी भाषा की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। यदि भारतीयों ने अपनी जीवित भाषाओं को छोड़ कर अंग्रेजी को ग्रहण कर लिया होता या यहाँ के निवासी अल्पसंख्यक होते और अंग्रेज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बस गये होते तो बात दूसरी थी। ऐसे ही कारणों से कनाडा और अमेरिका के संयुक्त राज्य अथवा अंग्रेजी भाषा की परिधि के अंतर्गत आगये हैं। इस तरह हम पाते हैं कि प्रत्येक भारतीय या विदेशी भाषा की अपनी निश्चित भौगोलिक सीमा है, किन्तु केवल एक भाषा ऐसी है जिसके बोलनेवाले अपनी सीमाओं को निश्चित रूप से नहीं जानते। इस भाषा का नाम हिन्दी है।

यहाँ पर 'भौगोलिक सीमा' इस परिभाषा को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। किसी भाषा की भौगोलिक सीमा से तात्पर्य उस भूमि-भाग से है जिसमें वह भाषा स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हो, पत्र-पत्रिकाएँ उस भाषा में निकलती हों या 'वा' द्वारा पढ़ी जाती हों, पुस्तकें उस भाषा में लिखी जाती हों और उन्हें पढ़ सकता हो, शहरों, गाँवों और कस्बों में उस

भाषा में भार्यों के द्वारा जनता तक पहुँच हो सकती हो। इसी बगौटी पर कसने से आधुनिक राड़ी बोली हिंदी की निश्चित भौगोलिक सीमाएँ स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। हिंदी इस समय राजस्थान, मध्यभारत, महाकाशाल, दिल्ली, मुमुक्तपान तथा मिहार की साहित्यिक-भाषा है। इस क्षेत्र के अन्दर कहीं-कहीं उर्दू का भगड़ा अभी अवश्य मौजूद है लेकिन उर्दू भाषा वास्तव में हिंदी का ही एक रूपतर भाव है और हिंदी उर्दू की समस्या एक प्रकार से घरेलू समस्या है। भारत का उर भाग इन दृष्टि में हिंदी की भौगोलिक सीमा से बाहर है। विहार के राजेन्द्र बाबू तो हिंदी में लिखने-पढ़ने हैं किंतु बंगाल के रफींद्र बाबू बंगाली में अपना सब काम करते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ आनंदजी ने अपने समस्त ग्रंथ हिंदी में लिखे हैं और ये ग्रंथ हिंदी की अमर संपत्ति हैं, किंतु महामा माँषी ने अपना आत्म-चरित्र गुजराती में लिखा है और लोकमान्य तिलक ने गीता-रहस्य मराठी में लिखा था। मैथिली-शरण गुप्त का काव्य, प्रेमचंद के उपन्यास या जयशंकर प्रसाद के नाटक अपने मूल रूप में क्या गुजराती, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल या नेपाल के पढ़े-लिखे मूल निवासियों तक पहुँच सकते हैं? तनिक भी ध्यान देने से यह शक हो सकेगा कि गुजराती, बंगाली आदि की तरह हिंदी की भी निश्चित भौगोलिक सीमाएँ हैं और इन सीमाओं के अंदर ही हिंदी सर्व साधारण की साहित्यिक भाषा के सिद्धांत पर आरुढ़ है। इन सीमाओं के बाहर अन्य भाषाओं का राज्य है। हिंदी का क्षेत्र अन्य भाषाओं के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत बड़ा अवश्य है, हिंदी सम्राज्ञी है, अन्य भाषाएँ राक्षी हैं।

किंतु कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी शीघ्र ही समस्त भारत की राष्ट्र-भाषा होने जा रही है। दक्षिण में मूव प्रचार हो रहा है। गुजरात में हिंदी के प्रति विशेष प्रेम है। महाराष्ट्र उदासीन तथा बंगाल कुछ सिम्र अवश्य दिखलायी पड़ता है, किंतु आगे पीछे ये भी हिंदी को अपना लेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है। वास्तव में हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के संबंध में हिंदी-भाषियों में बड़ा भारी भ्रम फैला हुआ है। यदि भारत के अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना भी लिया तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हिंदी इन प्रांतीय भाषाओं का स्थान ग्रहण कर लेगी। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रांतीय भाषा के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोग थोड़ी हिंदी भी जान लेंगे, जिस तरह आजकल अंग्रेज़ी सीखते हैं। महाराष्ट्र में

मराठी तब भी शिक्षा की माध्यम रहेगी, महाराष्ट्र जनता तब पहुँचने के उस समय भी मराठी समाचार-पत्र और मराठी में भाषण देना एक साधन रहेगा, मराठी-साहित्य तब भी मराठी कवि, उपन्यास-लेखक नाटककारों द्वारा समृद्ध किया जायेगा। हाँ, पढ़े-लिखे मराठे थोड़ी हिंदी जाननेवाले मिलेंगे जिसके द्वारा वे अखिल भारतवर्षीय समस्याओं पर प्रान्तालों के साथ विचार-विनिमय कर सकेंगे। हिंदी का भारत की राष्ट्रभाषा होने का अर्थ है हिंदी का अन्तर्प्रार्तीय भाग के रूप में विशेष स्थान प्राप्त करना, जिस तरह यह स्थान इस समय अंग्रेजी को मिला हुआ है, मुसलमान काल में पारसी को मिला हुआ था और गुजराल में संस्कृत को प्राप्त था किन्तु प्रादेशिक शूरमेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि प्राकृतों से ही, रहेंगे और रहनी चाहिए।

इस सपने हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस तरह भारत की प्रत्येक भाषा का अपना प्रांतीय क्षेत्र है। उसी प्रकार हिंदी का भी प्रादेशिक क्षेत्र है। इसरी सीमाएँ पश्चिम में जैसलमीर से लेकर पूरब में बांगलादेश तक और उत्तर में हरिद्वार से लेकर दक्षिण में रायपुर तक है। हिंदी भारत की अन्य भाषाओं के विपरीत हिंदी कहाचिन् भारत की अन्तर्प्रार्तीय भाषा या राष्ट्रभाषा होने भी चाहती है। इस विशेष पद के प्राप्त करने पर हिंदी भिन्न-भिन्न प्रांतों के पढ़े-लिखे लोगों के लिए मिलने-बोझने और बातचीत करने का एक साधन स्वरूप हो जायेगी। हिंदी-भाषियों को यह आशा करना कि राष्ट्रभाषा हो जाने पर हिंदी भाषा और साहित्य की उपजति तथा विकास में अहिंदी-भाषी-भारतीयों से विशेष सहायता मिल सकेगी, दुःखसा माय है। हिंदी भाषा और साहित्य की बनाने का भार मदा हिंदी-भाषियों पर ही रहेगा और रहना चाहिए। वास्तव में इस पद को प्राप्त करने पर हिंदी की कठिनाईयाँ बढ़ ही जायेंगी। इसी समय अहिंदी भाषी तरह तरह की कठिनाईयें करने लगे हैं। बंगाली कहते हैं कि हिंदी में निज-मेद का भगड़ा हटा दिया जावे, गुजराती चाहते हैं कि उनकी निज की तरह हिंदी निज भी निज मुंडी ली कर दी जावे। ऐसा माजूम हो गया है कि जैसे हिंदी कोई अनाथ भाषा हो, मानो उल्टा कोई घर हो ही न हो, और उस पर विशेष कृपा की जा रही हो। ये कठिनाईयाँ अहित में और भी बढ़ेंगी। आश्चर्यजनक इस बात की है कि हिंदी भाषी अन्तर्प्रार्तीय भाषा की निर्माण

प्रांतीय सीमाओं को समझें और अपनी भाषा के प्रांतीय महत्त्व को अनुभव करें। राष्ट्रभाषा न होने पर भी हिंदी १०, ११ करोड़ भारतीयों की साहित्यिक भाषा और रहेगी। उसका अस्सी बनाव बिगाड़ तो इस हिंदी-जनता पर ही नैर्भर है। भारत की समस्त आधुनिक भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा का मद्द दिया जाना कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों के फलस्वरूप अनिवार्य है। यह हिंदी पर कोई एहसान करना नहीं है। राष्ट्रभाषा होने पर भी हिंदी की असली नींव उसके प्रांतीय रूप में है और रहेगी। अंतर्प्रांतीय गौरव प्राप्त करने के सातत्य में हिंदी के प्रांतीय रूप को तोड़ने-मरोड़ने या नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

तब तो यह है कि राष्ट्रभाषा होने के मान और सातत्य की वजह से इस समय हिंदी-भाषी भुलावे में पड़ गये हैं और अपनी बालविक समस्याओं की या तो उपेक्षा कर रहे हैं और या उनके संबंध में ठीक दृष्टिकोण से विचार करने में असमर्थ हो गये हैं। बाल्य में हिंदी-भाषियों की शक्ति का समस्त उपयोग हिंदी की भौगोलिक सीमा के अन्दर अपनी भाषा और साहित्य का दृढ़ और स्थायी बनाने में होना चाहिये और अपनी घरेलू कठिनाइयों और समस्याओं को मुलभूत में होना चाहिये। अन्य प्रांतवाले हिंदी को अंतर्प्रांतीय भाषा के रूप में अपनावेंगे तो उनका ही हित है, नहीं अपनावेंगे तो वे जाने। अपने घर की अस्तव्यस्त अवस्था में खोड़ कर पराये घर की मदद करने की दौड़ते फिरना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदी-भाषी अभी अपने घर की सीमाओं तक से ठीक-ठीक परिचित नहीं हैं, घर को ठीक करना और सुधारना तो दूर की बात दिखलायी पड़ती है।

— — —

३-साहित्यिक हिंदी को नष्ट करने के उद्योग

सवा सौ से भी अधिक वर्ष हुए जब १९वीं शताब्दी के प्रारंभ में

यौली हिंदी-गद्य के संबंध में निश्चित प्रयोग हुए थे। इन प्रायः प्रयोगों में से सदल मिश्र की शैली से मिलनी-जुलनी हिंदी को अन्तः भारतेंदु यात्रू हरिश्चन्द्र ने १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस संबंध में निश्चित मार्ग निर्धारित कर दिया। २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस मार्ग के रोंटो-कंकड़ धीनकर इसे सरके च योग्य बनाया। विद्वले २०-६५ वर्षों से हिंदी की समस्त संस्थाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ, लेखकबृन्द तथा विद्यार्थीगण इसी आधुनिक साहित्यिक हिंदी के माध्यम से अपनाकर अपना समस्त कार्य कर रहे हैं तथा स्वाभाविकतया इसे आगे प्रौढ़ तथा परिमार्जित करने में अधिकाधिक सक्षम हो रहे हैं।

किन्तु इधर कुछ दिनों से हिंदी की इस चिर निश्चित साहित्यिक रीति को नष्ट करने के संबंध में कई ओर से उद्योग हो रहे हैं। ईशा, राधा, शिवप्रसाद तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय के 'ठेठ हिंदी' प्रयोगों तरह कुछ दिनों तक इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत थे, किन्तु हिंदियों की उदासीनता के कारण ये धीरे-धीरे अधिक सुसंगठित होते जा रहे हैं। पंडित इन घातक प्रवृत्तियों का नियंत्रण न किया गया तो साहित्यिक हिंदी-शैली भारी धक्का पहुँचने का भय है। आन्तरिकता की दृष्टि से समस्त प्रमुख विरोधी शक्तियों की स्पष्ट जानकारी अत्यंत आवश्यक है।

साहित्यिक हिंदी के विरोध ने निम्नलिखित रूप धारण कर रक्ते हैं—

१—प्रांतीय शिक्षा-विभाग की 'क्षामन लैंग्वेज' वाली नीति तथा स्कूलों में अँगरेज़ी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग।

२—हिंदुस्तानी ऐकेटेमी के कुछ प्रमुख संचालकों की 'हिंदुस्तानी भाषा' गढ़ने की नीति।

३—हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के वर्तमान बरतारों को 'शत्रुभाषा' की कल्पना जो धीरे धीरे उर्दू की ओर झुक रही है।

४—भारतीय साहित्य-परिषद्, वर्धा, की 'हिंदी दानी हिंदुस्तानी' धारणा

कांग्रेसवादियों में हिंदी को हिंदुस्तानी अथवा सरल उर्दू बनाने के उद्योग का मुख्य अभिप्राय मुसलमानों के साथ समझौता करना मात्र है। हिंदी की जिन समस्याओं में कांग्रेसवादियों का जोर है, वहाँ कांग्रेस की इस नीति का प्रवेश हो गया है। प्रारंभ में हिंदी-साहित्य सम्मेलन ने आहिंदी प्रांतों में हिंदी का प्रचार राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से प्रारंभ किया था। शीघ्र ही इस कार्य का नेतृत्व कांग्रेसी लोगों के हाथ में चला गया। इसका फल यह हो रहा है कि इन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के नाम में तो परिवर्तन हो ही गया, साथ ही साथ रूप में भी शीघ्र ही परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है। अभी कुछ ही दिन हुए साहित्य-सम्मेलन की एक कमिटी में यह प्रस्ताव पेश था कि सम्मेलन की 'राष्ट्र-भाषा' परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उर्दू-लिपि की जानकारी भी अनिवार्य समझी जाय। यदि साहित्य-सम्मेलन की बागडोर और कुछ दिनों कांग्रेसी लोगों के हाथ में रही तो यह प्रस्ताव तथा इसी प्रकार के अन्य प्रस्ताव निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायेंगे और उस समय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन हिंदी-भाषा और देवनागरी-लिपि के साथ-साथ उर्दू भाषा और उमकी लिपि का प्रचार भी करने लगेगा। इन्दौर का प्रस्ताव इस भाषी नीति की प्रस्तावना थी।

भारतीय साहित्य-परिषद् का बर्षा में होना ही इस बात का द्योतक है कि यह संस्था कांग्रेस महासभा की देश-संबंधी साधारण नीति का साहित्यिक अंग है। अतः इसके नियमों में 'इस परिषद् का सारा काम हिंदी यानी हिंदुस्तानी में होगा' का रहना आश्चर्यजनक नहीं है। इस नियम के अनुसार तो हिंदी-साहित्य सम्मेलन का नाम भी 'हिंदी यानी हिंदुस्तानी साहित्य-सम्मेलन' हो सकता है। ऐसी अवस्था में 'हिंदी-उर्दू' यानी हिंदुस्तानी ऐकेडेमी 'हिंदी यानी हिंदुस्तानी साहित्य परिषद्', 'हिंदुस्तानी यानी हिंदी साहित्य-सम्मेलन' और 'कामन लैंग्वेज' की नीति, ये चारों मिलकर एक और एक ग्यारह की कहावत चरितार्थ कर सकते हैं।

भारतवर्ष की जातीय भूमियों में केवल हिंदी प्रदेश ही ऐसा भूमि भाग है जहाँ द्विभाषा समस्या उत्पन्न हो गई है। वास्तव में ऊपर के समस्त आंदोलन हिंदी-उर्दू की समस्या को मुलभूताने के स्थान पर उसे अधिक जटिल बनाते जा रहे हैं। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के निवासियों के समान ही हिंदियों की भाषा, लिपि तथा साहित्य का भुकाव सदा से भारतीयता की ओर था,

है और गहना चाहिए। मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में तन्काजीन परिस्थितियों के कारण दरबारी बरबाद तथा साहित्य की भाषा उर्दू की स्थान पर हिंदी हो गई। इस हिंदी भाषा का रूप विदेशी उर्दू की आदशों ने ओत-प्रोत होना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में हमनाभिन्न उर्दू नाम हो गया। राजनीतिक परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ उर्दू के इस कृत्रिम महत्व में भी परिवर्तन हो गया है। किंतु प्राचीन प्रभाव अभी थोड़े बहुत बच रहे हैं। हिंदी-जनता ने हिंदी के उर्दू-रूप को साहित्य के क्षेत्र में उस समय भी महत्व नहीं दिया जब इस प्रदेश में उर्दू के पीछे तन्काजीन राज्य का संरक्षण था। अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में ऐसा हो सकता और भी अधिक असंभव है।

काम्रेस अथवा सरकार के सार्वजनिक दृष्टिकोणों से प्रभावित न होकर हिंदियों को चाहिए कि मया मौ यर के सनत उद्योग से मुक्त अपनी भाग-शीली को नारा में बचावें। हाँ, यदि हिंदी-भाषी नीचे लिखे परिणाम को साहित्यिक क्षेत्र में भी स्वीकृत करने को तैयार हों तो दूसरी बात है। यह परिणाम होगा—हिंदी, यानी राष्ट्रभाषा, यानी कामन लैंग्वेज, यानी हिन्दु-स्तानी, यानी उर्दू।

४-पंजाब की साहित्यिक भाषा कौन होनी चाहिये ? हिंदी, उर्दू या पंजाबी ?

ब्रिटिश भारत का आधुनिक पंजाब प्रांत तीन चार भाषा-भाषी प्रदेशों का समूह है। दिल्ली-अंधाला के निकट का पूर्वी-पंजाब हिंदी-भाषी है। यह प्रदेश वास्तव में संयुक्त प्रांत का एक अंग है, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इस समय पंजाब प्रांत का अंग हो गया है। शिमला के चारों ओर कुछ पहाड़ी बोलियाँ बोलੀ जाती हैं, जिनका पंजाबी से कुछ भी संबंध नहीं है। असली पंजाबी भाषा लाहौर-अमृतसर के निकटवर्ती पंजाब के मध्य भाग में बोलੀ जाती है। रायलपिंडी से लेकर मुलतान तक की पश्चिमी पंजाबी या लहदा भाषा पंजाबी से कुछ ही भिन्न है। अतः असली पंजाब पंजाबी और लहदा-भाषी प्रदेश कहा जा सकता है। शिमला-दिल्ली पंजाबी भाषियों की अपनी भूमि नहीं है।

किंतु यहाँ जिस समस्या पर विचार करना है वह जनता की भाषा की समस्या नहीं है बल्कि पंजाब प्रांत की साहित्यिक भाषा की समस्या है। यह सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में पंजाब ही एक ऐसा मुख्य प्रांत है, जिसकी साहित्यिक भाषा प्रादेशिक भाषा में विकसित भिन्न है। पंजाब की साहित्यिक भाषा और राजभाषा पंजाबी न होकर गढ़ी बोलों का उर्दू रूप है। यह प्रायः उर्दू लिपि में लिखी जाती है। आर्यसमाज तथा कुछ अन्य प्रभावों के कारण गढ़ी बोलों का दूसरा रूप हिंदी देवनागरी लिपि के माध्यम से भी पंजाब में फैल रहा है किंतु अभी इसका क्षेत्र विस्तारवादी गढ़ी लिपि पंजाबी लिपि तक ही सीमित है। पंजाबी भाषा तथा मुसुम्मी लिपि निरक्षरों के बीच में धार्मिक महत्त्व के कारण अपना विशेष स्थान रखती हैं। इन तरह पंजाब में तीन साहित्यिक भाषाएँ चल रही हैं अतः प्रधान साहित्यिक भाषा तो उर्दू साधारणतया लिपि में हिंदी भाषा और साहित्य का कुछ चपल है तथा निरक्षरों का धार्मिक साहित्य पंजाबी में है। इसी भी प्रांत के विभिन्न भागों में तीन साहित्यिक भाषाओं का होना उचित उन्नति में बाधक है। आगे चल कर जायियों को इन तीन भाषाओं में से एक को सर्वोपरि स्थान देना होगा।

समस्या यह है कि यह स्थान किसको मिलना चाहिए—उर्दू का, हिंदी का या पंजाबी का।

पंजाब में उर्दू भाषा और लिपि के प्रचार का कारण मुगलमानी प्रभाव है। पंजाब में लगभग आधे इस्लाम धर्मावलंबी हैं, जिनकी मातृभाषा यद्यपि पंजाबी ही है किन्तु जो मुगलमानी संस्कृति के प्रभाव के कारण दिल्ली लगनऊ का उर्दू में विशेष सम्मान रखते हैं। मुगलमान आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ने तथा दिल्ली आगरा के मुगलमानी केंद्रों के निकट होने के कारण, पंजाब में मुगलमानी प्रभाव, भाषा के साथ साथ, संस्कृति के अन्य अंगों पर भी पर्याप्त पड़ा है। इस समय उर्दू पंजाबी मुगलमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाबी हिंदुओं ने भी व्यावहारिक दृष्टि से उसे अपना लिया है। पंजाब की कचहरी, स्कूल, अस्पताल आदि की भाषा उर्दू ही हो गई है।

किन्तु उर्दू भाषा पंजाब की जनता की भाषा पंजाबी से बहुत भिन्न है। प्रामाण्य पंजाबी स्त्री-पुरुष न उर्दू बोल सकते हैं, न आगामी से समझ ही सकते हैं। जनता के हाथ में अधिकार पहुँचाने की भाषा संबंधी यह अस्वाभाविक परिस्थिति बहुत दिन न रह सकेगी।

थोड़े दिनों में पंजाब के हिंदुओं में, जो आर्यभूमाज या हिंदू महामाया जैसी संस्थाओं के प्रभाव में आए हैं, इस बात का बल किया जा रहा है कि पंजाब में उर्दू के स्थान पर हिंदी का मिटला दिया जावे। हिंदू दृष्टिकोण से भले ही इस परिवर्तन से कुछ लाभ हों, किन्तु पंजाब प्रांत के दृष्टिकोण से उर्दू और हिंदी दोनों ही पंजाबियों के लिये इतर प्रांतीय भाषाएँ हैं और इन दोनों के सीखने में इनको बराबर ही परिश्रम करना पड़ेगा, वदाचित् हिंदी सीखने में कुछ अधिक ही परिश्रम करना पड़े। फिर पंजाब के लगभग पचास पीसदी मुसलमान हिंदी को साहित्यिक भाषा तथा राजभाषा के रूप में कभी भी अपनाने को तैयार न होंगे। इस संबंध में सिक्कों की ओर से भी विशेष सहानुभूति मिलने की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी अवस्था में हिंदी के अधिक प्रचार से पंजाब की भाषा संबंधी प्रांतीय समस्या के सरल होने के स्थान पर और भी अधिक जटिल होने की आशंका है।

यदि पूर्ण पंजाब का हिंदी-भाषी प्रदेश पंजाब से निम्नल कर दिल्ली या

संगुल्ल भाग में डाल दिया जाय तो जोर अमल पंजाब की स्वाभाविक भाषा पंजाबी रह जाती है। यह मन्त्र है कि लड़े लिये पंजाबियों का ध्यान इसकी ओर अभी तक विशेष नहीं गया है, इसी कारण पंजाबी साहित्य की उन्नति अभी विशेष नहीं हो सकी है। उर्दू-हिंदी और पंजाबी में पंजाबी ही ऐसी भाषा है जिसके मध्य में पंजाबी सुगलमान, हिंदू और सिक्खों में एक मन हो सकता है। इसी प्रकार गुरुमुखी लिपि पंजाब की अपनी लिपि है। पंजाबी भाषा के द्वारा ही तरह-तरह का प्राचीन तथा आधुनिक ज्ञान पंजाब के प्रान्तों तक मुविधा से पहुँचाया जा सकता है। भारत की राष्ट्र-भाषा के रूप में हिंदी तथा देश-जागरी लिपि का विशेष स्थान अन्य प्रांतों के समान पंजाब में भी रहेगा, किंतु प्रांतीय भाषा का स्थान पंजाब में पंजाबी के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलना चाहिये।

जब तक, बंगाल बंगाली देशबासी और बंगाली भाषा; गुजरात, गुजराती देशबासी और गुजराती भाषा; क्रास, क्रांसीसी देशबासी और क्रांसीसी भाषा; जापान, जापानी देशबासी और जापानी भाषा की तरह पंजाब, पंजाबी देशबासी और पंजाबी भाषा की पक्की तिरकुट न बनेगी तब तक पंजाब की उन्नति का एक पाया निर्धल रहेगा। हाँ पैर की निपारें क्षण भर ही खड़ी रह सकती हैं।

५—क्या प्रस्तावों द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता है ?

जब से १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के भारत की राष्ट्र भाषा अर्थात् अंग्रेज़ी के समान चंद लाख लोगों की अन्तर्देशीय भाषा बनने का प्रश्न उठा है तब से लोगों की हिंदी में अनेक घुटियाँ दिखलाई पड़ने लगी हैं। इनमें मुख्य व्याकरण-संबंधी घुटियाँ हैं—विशेषतया लिंग-संबंधी। इन सुधारआयोजनाओं पर कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है। हिन्दी-भाषियों की साहित्यिक संस्थाओं के तृणधार प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करनेवाले हैं अतः यह स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र के अपने अनुभव को वे महानुभाव साहित्य तथा भाषा पर भी घटित करना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि आंदोलन तथा प्रस्तावों के द्वारा वे भाषा के प्रवाह को भी जिधर चाहें मोड़ सकते हैं। वास्तव में यह भारी भ्रम है। सभा-सम्मेलनों के प्रस्तावों के यत्न पर हिंदी भाषा के रूप को बदलने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ पड़ेंगी उनका दिग्दर्शन बहुत सक्षेप में नीचे कराया जाता है।

साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है, व्याकरण के सहारे नहीं। तीन वर्ष का भी हिंदी-भाषी बालक शुद्ध हिंदी बोल लेता है किंतु वह यह भी नहीं जानता कि सत्ता और क्रिया में क्या भेद है अथवा उसकी मातृभाषा में कितने लिंग या वचन होते हैं। फलतः हिंदी भाषा में लीट-पीट करने के प्रस्ताव ९९ प्रतिशत हिंदी-भाषियों तक नहीं पहुँच सकेंगे, न वे उन्हें समझ ही सकेंगे। यदि 'मुधरी हुई' हिंदी में कुछ किताबें निकाली गईं और हिंदी-भाषी बच्चों को स्वरदस्ती पढ़ाई भी गई तो सर्व-साधारण द्राप बोली जाने वाली हिंदी और इस मुधरी हुई हिंदी में संघर्ष होगा। क्योंकि हिंदी-भाषी बालक अपनी भाषा को पुस्तक पढ़ना सीखने से पहले ही सीख चुकता है अतः वह इस मुधरी हुई किताबी हिंदी से सहसा प्रभावित नहीं हो सकेगा। हिंदी के वर्तमान स्थिर रूप के संबंध में एक भारी गड़बड़ी अवश्य पैदा हो सकती है।

हिंदी सीखने वाले अन्य-भाषा-भाषियों को व्याकरण की पुस्तकों के सहारे हिंदी के नाम से अवश्य कोई भी भाषा सिललाई जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में वास्तविक हिंदी तथा इस सुधरी हुई राष्ट्रभाषा अथवा हिंदी-हिंदुस्तानी में भारी अन्तर हो जावेगा जिससे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के स्वप्न में सहायता के स्थान पर हानि पहुँचने की अधिक सम्भावना है। अन्य भाषा-भाषी यह कह सकते हैं कि आपकी भाषा का कोई निश्चित रूप ही नहीं है—कुछ पुस्तकों में एक भाषा है, कुछ में दूसरी, तथा बोलने वाले भिन्न भाषा बोलते हैं। इनमें से हिंदी किसको माना जावे ?

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त प्राचीन तथा अब तक के प्रकाशित हिंदी-साहित्य की भाषा में और इस सुधरी हुई हिंदी में भी संघर्ष उपस्थित होगा। उदाहरणार्थ या तो सूर, तुलसी और केशव के लिंग के प्रयोगों को ठीक किया जावे तथा भारतेंदु, द्विवेदीजी, गुप्तजी, प्रेमचंद, प्रसाद, उपाध्यायजी आदि के ग्रंथों के नये संशोधित संस्करण निकाले जावें, अथवा हिंदी के दो रूप माने जावें—एक मुधारकों से पूर्व के साहित्य का तथा दूसरा सुधार-युग के बाद के साहित्य का। यह हिंदी भाषा को सरल करना तो नहीं ही हुआ, इतना निश्चित है।

एक बात और चिन्त है। हिंदी को राष्ट्र-भाषा बनाने में बहुत अधिक सहायता उर्दू के प्रचार के कारण मिल रही है। मुसलमानों के प्रभाव के साथ साथ उर्दू दक्षिण में ईदरावाद तक पहुँच गई; उत्तर भारत के समस्त नगरों में और कस्बों में इसका प्रचार था ही। वर्तमान हिंदी और उर्दू के व्याकरणों का ढाँचा लगभग समान है। किन्तु मुधार हो जाने पर तभी बनी हिंदी और उर्दू में भाषा की दृष्टि से भी भेद हो जावेगा। उर्दू वर्तमान मुधारों को मानने से रहा। ऐसी अवस्था में हिंदी का पक्ष और भी अधिक निर्बल हो जावेगा। हिंदी-हिंदुस्तानी और उर्दू-हिंदुस्तानी निकट आने के स्थान पर एक दूसरे से दूर हो जावेंगी।

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भाषा के रूप में परिवर्तन करना एक बात है और अक्षरविन्यास आदि में एक रूप मानने का प्रयत्न दूसरी बात है। 'तू' से बिना जाने ? 'तुम', या 'तुम'। 'कारण' निम्न भंश तथा सर्वनाम के साथ बिना जाने या पृथक्। 'धर्म', 'इमं', 'आयं' आदि में दो व्यवहन रहे वा एक ? हम तरह की स्थिति माना साहित्यिक भाषा में

अनिवार्य है तथा संभव है। हिंदी की लेखन शैली में तथा व्याकरण संबंधी रूपों में भी जहाँ एक से अधिक रूप प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ (दही अच्छा है, अच्छी नहीं) उनमें भी एक रूपता लाई जा सकती है और उसके लाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु 'वात' 'रात' आदि समस्त अकारान्त अप्राणि-वाचक शब्द पुल्लिङ्ग कर दिये जावें जिससे 'वात अच्छा है' और 'रात हो गया' जैसे प्रयोग आदर्श हिंदी समझे जावें या ऐसे प्रयोगों को भी ठीक समझ जाये, इस प्रकार के प्रस्ताव भाषा के रहस्य को न जानने वाले ही कर सकते हैं। इस प्रकार के उद्योगों का परिणाम कुछ समय के लिए अव्यवस्था उपरिपत करके हिंदी की याद को रोक देने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकेगा। यों समुद्र की लहरों को रोकने का प्रयास करने वाले राजा कैम्ब्रिज भाषा के क्षेत्र में भी प्राचीन काल से होते चले आये हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे।

६—भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हिंदी

प्रचार का रूप तथा उसके उपाय

हिंदी भाषा की दिन दिन उन्नति हो रही है और उसका भविष्य अत्यंत आशापूर्ण है। तो भी यह विचार करना हितकर होगा कि हिंदी के लाभ के लिये भविष्य में किस रीति से कार्य करना चाहिये। 'हिंदी भाषा का भारत में क्या स्थान है?' सबसे पहले इस संबंध में ठीक परिस्थिति को समझ लेना आवश्यक है।

इसके मानने में किसी को भी आश्चर्य नहीं हो सकती कि हिंदी समस्त भारत की मातृ-भाषा नहीं है और न कदाचित् हां ही सकती है। भारतवर्ष के प्रदेशों के दो भाग हैं—एक वे जिनमें हिंदी हिंदुओं की साहित्यिक भाषा स्वीकृत कर ली गई है और दूसरे वे जिनमें हिंदी को यह गौरव प्राप्त नहीं है। प्रथम भेगी में संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मध्यप्रान्त (चार मराठी जिलों को छोड़कर) बिहार (उड़ीसा छोड़ कर), मध्यभारत तथा राजस्थान हैं। दूसरी भेगी में भारत के शेष सय प्रांत हैं। सबसे प्रथम में दूसरी भेगी के प्रदेशों पर विचार करूँगा।

भारत के जिन प्रदेशों में हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण नहीं की गई है उनके भी दो मुख्य विभाग हैं। प्रथम भेगी में हिंदी से मिलती-जुलती आर्य्य भाषायें बोलने वाले प्रदेश हैं जैसे, पंजाब, काश्मीर, सरहदी सूबा, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम। इनमें भी प्रत्येक की स्थिति पृथक् पृथक् है।

यद्यपि पंजाब की जनता की अपनी भाषा पंजाबी है, किंतु शहरवाले पंजाबियों ने हिंदी के दूसरे रूप उर्दू को शिष्ट लोगों की भाषा तथा साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण कर रक्ता है। आर्य्य-समाज के प्रभाव के कारण कुछ पड़े-लिखे हिंदुओं के बीच हिंदी का भी प्रचार है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि हिंदी और उर्दू को व्यवहार में लाने वाले ऐसे पड़े-लिखे पंजाबियों की संख्या दो करोड़ में केवल १० लाख है। इस विशेष स्थिति के कारण

पंजाब में हिंदी प्रचार का तात्पर्य है पढ़े-लिखे पंजावियों के बीच उर्दू के स्थान में हिंदी को स्थान दिलाना। यह काम आसान नहीं है क्योंकि यह ध्यान रखना चाहिये कि पंजाब में ५५ प्री सदी मुसलमान हैं जो उर्दू को तो ग्रहण कर सकते हैं किंतु हिंदी को साधारणतया कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो भी शेष ४५ प्री सदी हिंदुओं में विशेषतया पढ़े-लिखे लोगों के बीच कुछ काम हो सकता है। यह काम लड़कियों की शिक्षा के रूप में अभी भी हो रहा है, और इसमें आर्य-समाज से विशेष सहायता मिल रही है। पंजाब में कन्या महाविद्यालय, जलंधर हिंदी प्रचार का ऐसा ही एक केंद्र है। काश्मीर तथा सरहदी सूबे की परिस्थिति पंजाब से मिलती-जुलती है केवल अंतर इतना है कि काश्मीर में ७९ प्री सदी मुसलमान हैं, तथा सरहदी सूबे में ६१ प्री सदी। शेष २१ तथा ९ प्री सदी हिंदू जनता के पढ़े-लिखे वर्ग का ध्यान उर्दू से खींच कर हिंदी की ओर दिलाया जा सकता है। यह स्पष्ट हो गया होगा कि पंजाब, काश्मीर तथा सरहदी सूबे में इस बात का प्रचार करना है कि पढ़े-लिखे हिंदुओं में यथासंभव उर्दू के स्थान में हिंदी को स्थानापन्न किया जाये।

सिंध की स्थिति भी इन प्रदेशों से बहुत भिन्न नहीं है। सिंध में मुसलमानों की आबादी ७५ प्रतिशत है। सिंधवासियों की अपनी भाषा अभी बहुत उन्नत नहीं हो पाई है। पढ़े लिखे हिंदू और मुसलमान सिंधी उर्दू को बहुत कुछ अपनाये हुये हैं। सबसे उत्तम तो यह हो कि सिंधी भाषा स्वयं इतनी उन्नत हो जाय कि उर्दू का स्थान ले सके किंतु तो भी २५ प्रतिशत हिंदुओं की दृष्टि राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर दिलाना हमारा कर्तव्य है।

गुजरात तथा महाराष्ट्र की स्थिति भिन्न है। इन दोनों प्रदेशों में हिंदू अधिक संख्या में हैं तथा इन प्रदेशों की अपनी-अपनी भाषायें—गुजराती और मराठी—साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत अवस्था में हैं। यह सोचना कि इन प्रदेशों में हिंदी कभी भी मातृ-भाषा की तरह हो सकती है बड़ी भारी भ्रांति होगी। यह बात अवश्य होनी चाहिये कि इन प्रदेशों के विद्यार्थियों में हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध सहायक भाषा के रूप में हो जाय, जिससे पढ़े-लिखे गुजराती और मराठी भाइयों की भविष्य की पीढ़ियाँ अपनी-अपनी भाषाओं के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी का भी व्यवहारिक ज्ञान रख सकें।

उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम की परिस्थिति महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेशों के ही समान है। उड़िया तथा आसामी भाषायें अभी बहुत उन्नत अवस्था

में नहीं हैं, किन्तु दिन-दिन उन्नति कर रही हैं। बंगाली भाषा आर्य भाषाओं में सबसे अधिक उन्नत अवस्था में है। इन प्रदेशों के निवासी अपनी अपनी भाषाओं की शिक्षा तथा साहित्य का माध्यम रखेंगे ही किन्तु साथ ही यदि हिंदी को भी सहायक भाषा की तरह अधिक संख्या में पढ़ने लगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान शीघ्र देने में बहुत सहायता मिल सकेगी।

दक्षिण भारत की द्राविड भाषाएँ बोलने वाले प्रदेशों की स्थिति उत्तर भारत के उपर्युक्त आर्यभाषा भाषी प्रदेशों से भिन्न है। पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली तथा आसामी आदि भाषाएँ हिंदी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं तथा हिंदी भाषी प्रदेशों तथा इन अन्य प्रदेशों के बीच में लोगों के अधिक समुदाय में आते जाते रहने के कारण हिंदी उत्तर भारत के प्रायः समस्त बड़े-बड़े शहरों में थोड़ी बहुत समझ ली जाती है किन्तु मद्रास प्रांत के तामिल, तेलगू, मलयालम तथा कनाड़ी बोलने वाले प्रदेशों के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता। दक्षिण भारत की यह द्राविड भाषाएँ उत्तर भारत की आर्य भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। दक्षिण के हिंदू यदि संस्कृत से अनभिज्ञ होने और मुसलमान काल में दक्षिण में यदि उर्दू हैदराबाद रियासत में क़ायम न हो गई होती तो भाषा की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण भाग में मनुष्य पूर्ण और पश्चिम का अंतर होता। इन कारणों के होने हुए भी दक्षिण की भाषाएँ हिंदी से बहुत भिन्न हैं और मद्रास प्रांत में हिंदी का प्रचार करना गलत कार्य नहीं है। यह अत्यंत प्रगतिवादी की बात है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इस कठिन कार्य की दृष्टि रूप में नींव डाल दी है और मद्रास प्रांत में हिंदी प्रचार का कार्य धीरे धीरे हिंदु मुन्नार रूप में हो रहा है। निज़ाम ने उस्मानिया मुनीरमिटी क़ायम करके अपनी रियासत के तेलगू और कनाड़ी बोलने वाली जनता के बीच में हिंदी के दूबारे रूप उर्दू के प्रचार का एक भारी केंद्र स्थापित कर दिया है। इससे हैदराबाद रियासत में हिंदुस्तानी अनपढ़ हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने की सम्भावना है। इसका प्रभाव मद्रास प्रांत पर भी कुछ पड़ सकता है। मैसूर कनाड़ी भाषा भाषियों का केंद्र है। वही भी एक मुनीरमिटी बनने का निश्चय हुआ है किन्तु यह हैदराबाद की उस्मानिया मुनीरमिटी की तरह हिंदुस्तानी भाषा का केंद्र न होगी किन्तु कनाड़ी तथा बंगाली का केंद्र होगी। मद्रास प्रांत के उन्नत भाग में अर्ध मुनीरमिटी तो कुछ ही बड़ी है। दक्षिण भाग

में तामिल यूनीवर्सिटी की चर्चा भी रह रह कर उठ रही है। संभव है ट्राय-नकोर में मलयालम यूनीवर्सिटी भी स्थापित हो जावे। दक्षिण के इन समस्त विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन पाठन को द्वितीय भाषा के रूप में स्थान दिलाने का यत्न होना चाहिये।

ऊपर दिये हुए दिग्दर्शन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत के हिंदी न बोलने वाले प्रदेशों में हिंदी प्रचार का कार्य किस उद्देश्य से तथा किस रूप में होना चाहिये। इन सब प्रदेशों की अपनी अपनी भाषाएँ हैं। हिंदी इन प्रादेशिक भाषाओं का स्थान नहीं लेना चाहती। भारत की राष्ट्रभाषा अर्थात् जनसामान्य भाषा की हैसियत से वह इन सब प्रदेशों में सहायक भाषा के रूप में वर्तमान रहना चाहती है जिनसे वह भारत के पड़े लिये लोगों की वर्तमान राज भाषा अंग्रेज़ी का स्थान भविष्य में बिना कठिनाई के ले सके।

अब हिंदी भाषी प्रदेशों में किये जाने वाले कार्य पर विचार करना है। इनकी आवश्यकता ऊपर दिये हुये प्रदेशों की आवश्यकता से भिन्न है। ऊपर बतलाया जा चुका है कि संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मध्यप्रंत, मध्यभारत, राजस्थान तथा बिहार, हिंदी भारी बहलाये जा सकने हैं। इनमें सबसे मुख्य हिंदी भाषा की जन्मभूमि संयुक्त प्रांत है।

संयुक्त प्रांत हिंदी भाषा के समस्त मुख्य मुख्य रूपों का घर है। हिंदी के प्राचीन साहित्यिक रूप अर्थात् अवधी तथा वज्रभाषा आदि संयुक्त प्रांत की ही दो बोलियों की नींव पर गढ़े हुये थे। हिंदी का आधुनिक साहित्यिक रूप भी संयुक्त प्रांत के पश्चिमोत्तर कोने में बिजनौर के निकट बोली जाने वाली खड़ी बोली के आधार पर ही निर्मित हो रहा है। उर्दू भी इसी खड़ी-बोली की दूतरी शाखा है। भारत में जन्म में हिंदी उर्दू दो बहिन हैं। अंतर केवल इतना हो गया है कि बड़ी होकर एक में अपने हिंदू धर्म पर दृढ़ है, और दूसरी में मुसलमान धर्म ग्रहण कर निवा है। हिंदी का घर होने हुये भी संयुक्त प्रांत में हिंदी का पूर्ण आचरण नहीं है। वहाँ की उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेज़ी है। हिंदी की उच्च में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये हिंदी के सब अंग को निज निज निम्नों के रूपों में अभी बहुत कुछ बनाना है। अंग्रेज़ी के आधुनिक संयुक्त प्रांत में हिंदी की बहिन उर्दू भी मौजूद है। यह समस्त दिग्दर्शन आसन्न है कि संयुक्त प्रांत में मुख्यतः की जायगी १५ उर्दू से अधिक नहीं।

हैं किंतु संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग में स्वयं हिंदुओं के घरों में भी अ
उर्दू के पैर जमे हुये हैं। मेरठ, रोहिलखंड तथा आगरे कमिश्नरियों के व
लिये लोगों से मिलने पर वस्तु स्थिति का ठीक पता चलता है। संयुक्त प्रां
के प्रत्येक हिंदू घर में हिंदी की स्थाई रूप से स्थापना करना हमारा मु
उद्देश्य होना चाहिये। संयुक्त प्रांत की वर्तमान अवस्था 'दिया तले बोंपेरे' क
कहावत चरितार्थ करती है। हिंदू जनता के अतिरिक्त संयुक्त प्रांत की सर
कारी तथा गैर सरकारी सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, यूनीवर्सिटी
तथा प्रांतीय कांग्रेस सभा आदि का कारबार भी एक मात्र हिंदी में ही होना
चाहिये। इस ओर भी पूर्ण उद्योग करने की आवश्यकता है।

दिल्ली की परिस्थिति पश्चिमी संयुक्त प्रांत से मिलती जुलती है।

संयुक्त प्रांत तथा दिल्ली को छोड़ कर अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी
का प्रायः एक लुप्तप्राय है। हिंदी-उर्दू की समस्या न मध्य प्रांत में है और
न बिहार में है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान भी इन प्रभ से मुक्त हैं। वह
इन प्रदेशों का सीमांग है। मध्य प्रांत के हिंदी भाषी जिलों को अपनी
भाषा तथा सभ्यता का अलग केन्द्र बना कर तन्मात्र होकर हिंदी की उन्नति
का काम करना चाहिये। इस समय हिन्दुस्तानी मध्य प्रांत का केंद्र जयपुर
है, जहाँ में बांग्ला बहुत काम हो भी रहा है। गहरा में भी हिंदी का बहुत
काम हुआ है। बिहार में भी हिंदी को पूर्ण रूप से प्राप्त है। कभी कभी
मैथिली बोलने वालों को अपनी बोलनी का मोह जबर हो जाता है। मध्य
प्रदेश तथा राजस्थान यदि आदि में आख्यानिक उन्नति कर लेंगे हैं।
सीमांगवत् इन प्रदेशों में एक तरह से स्वशासन है। यदि हमारे हिंदू नोबल
मन आदि तो एक एक राज्य में हिंदी के कार्य का विशेष केंद्र बना लेंगे हैं।
कुछ नहीं तो यदि वे सम्मान जैसे हिंदी की सम्पादकों को अपना हिंदी
भाषी प्रदेशों में निज निर्वहणालय का बन देकर वे मनमाना हिंदी का
कार्य कर लेंगे हैं। क्या अश्रु हो यदि राजस्थान के मध्य हिंदू नोबल
जिम्मेदार एक हिंदी निर्वहणालय की स्थापना कर दें। हिंदी के प्रचार
की उन्नति में हम निर्वहण में निजता अतिरिक्त लाभ हो सकता है वह
बताया गया है। हेतुवात्त निर्वहण उन्नतिवादी यूनिवर्सिटी द्वारा उर्दू के
निगे इन प्रदेश का कार्य कर रही है। इसकी इच्छा का कार्य हिंदी की
हिंदू राज्य में हिंदी के निगे अभी तक नहीं हो रहा है।

यह स्मरण रखना चाहिये कि हिंदी भारी प्रदेश में हमें केवल प्रचार का कार्य ही नहीं करना है बल्कि यहाँ हिंदी के भविष्य की असली नींव भी दृढ़ करनी है। हिंदी का पुस्तक भंडार इन्हीं प्रदेशों के उद्योग में भरेगा। इन प्रांतों में हिंदी को उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना है अतः साहित्य के अनिच्छित हमें अन्य समस्त व्यावहारिक विषय, जैसे विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि पर उच्च से उच्च ग्रंथ तैयार करने हैं। यह काम थोड़ा बहुत आरंभ अवश्य हो गया किन्तु अभी दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। क्या हिंदी में रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र अथवा विद्युत् शास्त्र की प्रामाणिक पुस्तकें हैं? विज्ञान को जाने दीजिये। क्या हिंदी में भारतवर्ष का प्रामाणिक इतिहास है, अथवा भारतीय अर्थशास्त्र पर कोई ऐसा ग्रंथ है जिसे अँगरेज़ों को अँगरेज़ी में अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े? इस संबंध में सबसे प्रथम तो यह आवश्यक होगा कि अँगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं में लिखे गये प्रत्येक विषय के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में कर लिया जाय। उसके बाद मौलिक ग्रंथ आवश्यकतानुसार धीरे धीरे लिखे जा सकेंगे। हिंदी प्रेमियों को याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहिले हिंदी में उपन्यास और गल्प केवल बंगला आदि से अनूदित पढ़ने को मिलती थी। अनुवादों से भंडार भर जाने पर साहित्य के इन खंगों पर मौलिक ग्रंथ लिखे गए। अनुवाद करना कोई लज्जा की बात नहीं है बल्कि यह सब लोगों को विदित न होना कि यूरोप की भाषाओं में अँगरेज़ी सबसे पीछे समझी जाती है। उदासीनी और जर्मन भाषाओं के सामने अँगरेज़ी के मौलिक ग्रंथों का भंडार २० वर्ष पीछे समझा जाता है। बीसवीं शताब्दी में बीस वर्ष एक युग के बराबर है। किन्तु परहार-निपुण चतुर समझ जाति इसी अनुवाद के उद्योग को काम में लाती है। जहाँ किसी भी विषय पर कोई अच्छी पुस्तक यूरोप की किसी भाषा में निकली कि अठ हीस में हीस उसका अँगरेज़ी में अनुवाद हो गया। इन अनूदित ग्रंथों के सहारे ही अँगरेज़ लोग नये ज्ञानोदायन करने में हमारे यूरोपीय देशों के बराबर रहने हैं।

भारतवर्ष के बाहर भी हमें हिंदी का प्रचार करने की आवश्यकता है। इनमें सबसे प्रथम स्थान उन उच्चनिकेतों का है जहाँ भारतीय भाषा आकर दम मने हैं, जैसे दक्षिणी क पूर्वी अफ्रीका, ग्रीजी, मार्गिटन, दमां आदि। यह काम भी अत्यंत आवश्यक है। परवर्तक ग्रंथों के अभाव में

साहित्यिक क्षेत्र में ही बहुत काम पड़ा है। हिंदी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों में से अभी तक बहुत कम के शुद्ध आदर्श संस्करण निकल सके हैं। नई पुस्तकों की सौज का काम अधूरा ही पड़ा है। जो साहित्य बन रहा है उसमें जनता से पूर्ण सहायता नहीं मिल रही है। किंतु यह विषय इस निबंध के क्षेत्र से बाहर का है।

भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदी प्रचार का क्या रूप रहना चाहिये तथा उसके क्या उपाय हैं, इनका यहाँ दिग्दर्शन कराने का यत्न किया गया है। हमें हिंदी भाषी प्रदेशों की हिंदी की अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सबसे प्रथम संयुक्तप्रान्त में हिंदी उर्दू के प्रश्न का—विशेषतया पश्चिमी भाग के हिंदुओं के बीच में—मुलभूत का यत्न होना चाहिए। यह प्रश्न हिंदी की भाषी स्थिति के लिये अत्यंत महत्व का है किंतु इस ओर अभी तक थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा काम इन प्रांतों की सार्वजनिक संस्थाओं जैसे दफ्तर, कचहरी, शिक्षणालयों आदि में हिंदी का पूर्ण स्वत्व दिलाना है। इसमें हमें अंगरेजी और उर्दू दोनों से दबकर लेनी पड़ेगी। तीसरा मुख्य कार्य उस्मानिया यूनीवर्सिटी की जोड़ का एक हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करना है। पहले अपना घर ठीक हो जाने पर फिर हमें बाहर की चिंता करनी चाहिये।

७—हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मोह

“मियां जी क्यों दुबले, शहर के यदेशे से”—यह कहावत हिंदी-भाषियों पर अक्षरशः प्रहित होनी है। किसी भी जानकर हिंदीभाषी से हिंदीभाषा के संबंध में बातचीत करके देखिये, वह दूसरे ही वाक्य में हिंदी के राष्ट्रभाषा-संबंधी महत्त्व की चर्चा किये बिना नहीं रहेगा। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की धुन उसके मस्तिष्क में ऐसी समा गई है कि हिंदी के संबंध में प्रत्येक अन्य समस्या उसे गौण मालूम होती है। यह रोग केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, हिंदी-भाषियों की संस्थाएँ भी इससे मुक्त नहीं हैं। कुछ संस्थाओं ने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना अपना धर्म ध्येय बना रखा है।

कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय भाषा की समस्या कम महत्वपूर्ण है अथवा उसके संबंध में उपयोग ही नहीं होना चाहिये। मतभेद केवल यहाँ है कि इस समस्या को हम हिंदी-भाषी अपने भाषा तथा साहित्य-संबंधी उपांगों में कौन स्थान दें—प्रथम या द्वितीय। सच तो यह है कि हमारी अवस्था उस कंगाल की-सी हो रही है जिसके घर में बच्चे भूखी मर रहे हों, भोगड़ी टूटी-फूटी पड़ी हो, घर का चूना-खुचा सामान पड़ोसी लिये जा रहे हो और वह समस्त नगर के बच्चों, घरों और सड़कों की उन्नति में तन्मय होकर मारा-मारा फिर रहा हो। अपना घर ठीक कर लेने के उपरांत—अथवा उसके साथ-साथ भी—पड़ोस, नगर अथवा देश की विधा करना मनुष्य के मनुष्यत्व की निशानी है।

वास्तव में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मोह ने हम हिंदीभाषियों को अपनी समस्याओं के प्रति अंधा कर दिया है। हमें आसाम, सिंध और लद्दा में हिंदी का प्रचार करने की धुन तो है, किंतु स्वयं हिंदी-भाषी में हिंदी की क्या अवस्था है, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारी संस्थाएँ, हमारी पत्र-पत्रिकाएँ, हमारे नेता—हिंदीभाषियों की समस्त अन्य संस्थाओं के समान उनकी नेताओं की संस्था भी अस्तित्व में भारतवर्षीय है—इस संबंध में कभी विचार ही नहीं करते। दिल्ली के अनिरुद्ध पश्चिमी संयुक्त प्रान्त की मेरठ, आगरा और रोहिलखंड की कमिश्नरियों में हिंदी तथा देवनागरी लिपि

को अपनी तक यह स्वाभाविक स्थान नहीं प्राप्त हो सका है जो होना चाहिए, जयपुर तथा कई अन्य हिंदीभाषी राज्यों में आज भी हिंदी राजभाषा नहीं है और न देवनागरी राजनिधि ही है, मिथिला तथा मारवाड़ के सीमा प्रदेशों में हिंदी के प्रति विरोध की भावना धीरे-धीरे जाग्रत हो रही है, यह क्यों—इस प्रकार की संकटों ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें सुलझाना हम हिंदीभाषियों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए था। किंतु हमें अपनी समस्याओं की प्रायः जानकारी ही नहीं है। हिंदी का प्रचार अहिंदी भारत में कहीं कहीं हो रहा है और वहाँ कितने सहस्र स्कूल और व्यापारी हिंदी की पहनी और दूसरी पोषी पड़ चुके हैं, ये संख्याएँ हमें कंठस्थ हैं।

भारतवर्ष के प्रत्येक अन्य भाषाभाषी प्रदेश की पढ़ी-लिखी जनता अपनी प्रादेशिक भाषा तथा साहित्य की उन्नति में लगी हुई है। टेगोर बंगला-साहित्य को अमर करने में संलग्न हुए, महात्मा जी ने आत्मकथा अपनी मातृ-भाषा गुजराती में लिख कर गुजराती-भाषा को स्थायी भेंट अर्पण की है, महाराष्ट्र के विद्वान् मराठी-साहित्य और इतिहास की खोज में जी-जान से जुटे हैं और अपनी खोज के परिणामों को मराठी में प्रकाशित करके अपनी मातृ भाषा का गौरव बढ़ा रहे हैं। और गुमनाम हिंदी-भाषी ! उनके एक प्रतिनिधि नेता पंडित नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा अंगरेज़ी में लिखी और उसके उर्दू-अनुवाद को आदर्श हिंदुस्तानी अतः आदर्श हिंदी सिद्ध करने में हमारे आलोचक-गण व्यस्त हैं। हमारे अधिकांश नेताओं को तो अखिल भारत-वर्षीय तथा सार्वभौम समस्याओं से इतनी भी दूरस्त नहीं मिल पाती कि वे क्लम उठाकर अपनी मातृभाषा में क्या, किसी भी भाषा में कुछ लिखें-पढ़ें। इस संबंध में नाम गिनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि प्रांत के अग्रगण्य विचारकों में लगभग समस्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नाम इस वर्ग में रक्खे जा सकते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी समझी जाती है, यदि वे ही हिंदीभाषा और साहित्य की अभिवृद्धि में हाथ नहीं लगावेंगे तो क्या बंगाली गन्गुलेष्वर, मराठा इतिहासज्ञ, आंध्र वैज्ञानिक, तामिल राजनीतिक तथा सिंहाली समाज-साम्प्रदायिक विद्वानों से यह आशा की जा सकती है कि वे हिंदी साहित्य के भंडार को भरेंगे ? उन्हें हिंदीभाषा और साहित्य के संबंध में न वैसी चिंता ही हो सकती है और न वैसी योग्यता ही उनमें आ सकती है। राष्ट्र-भाषा-परीक्षा देने के बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी में बैठ कर 'हिंदी हिंदुस्तानी'

प्रथम 'चालू—हिंदी' में बोलने की योग्यता प्राप्त कर मरना एक बात है और राष्ट्रभाषा में इतर भाषा में स्थायी मामलों उपस्थित करना दूसरी बात है ।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त हम हिंदीभाषियों की इस राष्ट्रभाषा-समस्या के संबंध में क्या निश्चित नीति होनी चाहिए । इसका उत्तर स्पष्ट है । भारत की राष्ट्रभाषा अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय भाषा की समस्या समस्त प्रांतों से संबंध रखनेवाली समस्या है । वास्तव में तो इस समस्या का संबंध अन्य प्रांतों से अधिक है और हम हिंदी-भाषियों से कुछ कम ही है । एक बंगाली और एक गुजराती एक दूसरे की बोली बिलकुल ही नहीं समझ पाते—हमारी बोली तो थोड़ी-थोड़ी दोनों ही समझ लेते हैं । ऐसी परिस्थिति में इस समस्या को सुलझाने का उद्योग अन्य प्रांतवासियों को ही करने देना चाहिए । हम हिंदीभाषियों के इस आंदोलन में अग्रभाग लेने से एक यह भ्रम भी फैल रहा है कि प्रांतों इसमें हमारा कुछ अपना स्वार्थ है । यहाँ तक कि हिंदी के संबंध में अन्य प्रांतों में कहीं-कहीं विरोध के लक्षण तक दिखलाई पड़ने लगे हैं । यदि कोई प्रांत स्वयं हमारी सहायता चाहे तो, अपनी भाषा और साहित्य से अपना सारा धन मिलने पर, हमें प्रसन्नता पूर्वक भरसक सहायता दे देनी चाहिये ।

किंतु यह सभी हो सकता है जब हिंदी-भाषी अपनी भाषा और साहित्य की समस्याओं को ठीक-ठीक समझते हों और अपनी भाषा की आवश्यकताओं की ओर उनका ध्यान हो । अभी तो पढ़ा-लिखा हिंदीभाषी भी प्रायः हम भ्रम में है या ठान दिया गया है कि एक न एक दिन हिंदी समस्त भारतवर्ष की साहित्यिक भाषा हो जायगी, अर्थात् भविष्य के टैगोर, लोकमान्य, रमन तथा गांधी हिंदी में ही अपनी समस्त मौलिक रचनाएँ लिखेंगे और समस्त प्रांतीय भाषाएँ फदाचिन्तु अरबी, बुंदेलखंडी, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियों की तरह रह जायगी । पहली बात तो यह है कि ऐसा स्वप्न असंभव है और यदि यह असंभव संभव भी हो जाय तो वास्तव में यह भारत वर्ग के लिए दुर्दिन होगा । अन्य भाषाभाषी लोग हिंदी की तो अधिक से अधिक उतनी ही सेवा कर सकेंगे, जितनी मुभी सरोजिनी नायडू अपना पंडित अदाहरमान नेहरू अपनी अंगरेजी कृतियों के द्वारा इंग्लैंड के मादि य की सेवा कर सके हैं । हाँ, अपनी अपनी मान्यता के क्षेत्र को लूट्टा करने में वे अवश्य सहायक होंगे । मुन्शीदास का हिंदी में, नानक का पंजाबी में,

पुकारागम का मगड़ी में, नगमी मेहता का गुजराती में, चंडीदास का बंगाली में अपना हृदय निकाल कर रखना बिल्कुल स्वाभाविक था। वास्तव में इस परिस्थिति की रक्षा होनी चाहिए। अंगरेज़ी के हटने पर एक नई अस्वाभाविक परिस्थिति के लिए प्रयत्नशील होना देश का अहित करना होगा। भाग्य की राष्ट्रभाषा अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय भाषा में किसी भी अन्य भाषाभाषी का कोई भी स्थाई कृति छोड़ जाना सदा अथवाद-स्वरूप रहेगा। देश की एक निश्चित राष्ट्रभाषा बनाने का तात्पर्य इस महाद्वीप के राजनीति तथा व्यवसाय आदि संबंधी व्यावहारिक कार्यों के माध्यम का निर्वाचन करना मात्र है। मौखिक साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रत्येक प्रदेश की अपनी-अपनी भाषा रहेगी और रहनी चाहिए।

हिंदी राष्ट्रभाषा हो या न हो—उर्दू के मुकामिले में इसके राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो सकने की बहुत कम संभावना है—किंतु वह १०-१२ करोड़ हिंदीभाषियों की अपनी एकमात्र साहित्यिक भाषा तो है ही, और सदा रहेगी। इस भ्रमस्थ की ओर से शक्ति मीचकर सृगवृष्णा के पीछे भटकना कहाँ तक उचित है ? १०-१२ करोड़ प्राणियों की साहित्यिक भाषा को नष्ट-भ्रष्ट किये बिना राष्ट्रभाषा समस्या को मुलभूतने में अन्य प्रांतों का हाथ बँटाने के लिए हम हिंदीभाषियों को सदा उद्यत रहना चाहिए। सब कुछ होने पर भी राष्ट्रभाषा-समस्या अधिक से अधिक बंद लाल लोगों के हाथ व्यवहार की समस्या है, किंतु मातृभाषा हिंदी की समस्या करोड़ों के हृदय और मस्तिष्क से संबंध रखने वाली समस्या है। हमें राष्ट्रभाषा का कोई भी रूप और कोई भी स्तिपि स्वीकृत कर लेनी चाहिए, केवल एक शर्त पर कि हिंदी हिंदियों के लिए छोड़ दी जाय। कोई पागल आत्मघात कर ले, इसका तो कोई इलाज नहीं और न इसकी कोई शिक्षाया न हो सकती है।

८-राष्ट्र-भाषा बनने का मूल्य

हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा मानने के पूर्व अन्य भाषा-भाषी लोग हिंदी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। प्रत्येक भाषा-भाषी देश की माँग भिन्न है।

उदाहरण के लिए हिंदी का लिंग भेद बंगालियों को कष्ट देता है क्योंकि बंगाली भाषा में व्याकरण संबंधी लिंग-भेद की परिस्थिति हिंदी से भिन्न है। अतः, उनका कहना है कि हिंदी-भाषा से भी लिंग-भेद को यह यारीकी हटा दी जाय। बंगाली के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० मुनीतिकुमार चैटर्जी ने हिंदी व्याकरण संबंधी कुछ अन्य आशयोंनाएँ भी उपस्थित की हैं। उनके तर्क का सार यह है कि परिभ्रम किये बिना बंगाली यादू जैसी हिंदी बोल लेता है—“हम बोला कि हाथी जाती है”—ऐसी ही ‘चालू हिंदी’ राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत होनी चाहिए। लिपि के संबंध में तो बंगालियों का हट है कि रोमन लिपि को राष्ट्र लिपि बना लेना चाहिए। तब तो यह है कि बंगाली भाषा के अनिश्चित किसी भी भारतीय भाषा तथा लिपि को सीखने में बंगाली अपनी भाषा और लिपि की मानहानि समझते हैं। उनकी विचार-शीली कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्य के लिए वे अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि सीख चुके हैं। अतः, नये खिरे से एक अन्य भारतीय भाषा और लिपि क्यों सीखी जाय, विशेषतया जब कि वह भाषा उनकी समझ में उनकी अपनी भाषा से हटती है। यदि ऐसी भाषा उन्हें सीखनी ही पड़े तो उसका रूप ऐसा हो जाना चाहिए जो उनकी अपनी भाषा के निकट हो जिसमें उन्हें उसके सीखने में विशेष कष्ट न उठाना पड़े।

उर्दू के मानसारी की—चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान—राष्ट्र भाषा के संबंध में माँग भिन्न है। हिंदी तथा अन्य समस्त भारतीय आर्य-भाषाओं की अपनी संस्कृत के नामम शब्द उनके धर्मों में बहुत पटकते हैं। इसका कारण इतिहास में संबंध रखता है। मुसलमान काल में भारत की राज-भाषा पारसी हो गई थी, जिस तरह अंग्रेज़ी राज्य में हमने राज-भाषा के रूप में अंग्रेज़ी मानी। मुसलमान शासकों के सीख होने पर उनका-भाषा के पढ़े लिखे लोगों में पारसी शब्द बहुत से मिलते गढ़ी बोली हिंदी की एक संज्ञा प्रचलित

हो गयी थी, जिस तरह आजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे कालेज के विद्यार्थियों तथा बाबू लोगों की आत्म की बातचीत की अंग्रेजी-मिश्रित हिन्दी होती है। “इस Sunday को, मैं Market से एक pair socks लाऊँगा” तथा “इनसान का फर्ज है कि वह मजदूरों के साथ मेहरबानी से पेश आवे” — ये दोनों वाक्य समान परिस्थितियों के फल हैं। अंतर केवल इतना है कि मुसलमानों के भारत में बस जाने के कारण पारसी-अरबी मिश्रित हिन्दी में, अर्थात् रेलता या उर्दू में, बाद की साहित्य भी लिखा गया, किंतु पहली भाषा अभी होस्टेल हिन्दी ही है। कभी-कभी हिन्दी के अप-टू-डेट उपन्यासों और नाटकों में तथा नई स्कूली किताबों में इस भाषा का प्रयोग कुछ दिनों से अवश्य दिखाई पड़ने लगा है।

हाँ, तो फारसी के बाद उर्दू धीरे-धीरे राजभाषा बन गई तथा साथ ही उत्तर-भारत के नागरिक मुसलमानों और उनके संपर्क में आने वाले हिंदुओं की साहित्यिक भाषा भी हो गई। आज भी उर्दू कई प्रांतों में तथा कुछ हिंदू राज्यों तक में राज-भाषा का पद प्राप्त किये हुए है और उत्तर-भारत के शिष्ट नागरिकों के आपन के बोलचाल की भाषा भी यही समझी जाती है। अतः यह स्वाभाविक है कि उर्दू के जानकारों को उनकी चिर-परिचित लफ्जी-बोलची शैली में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दावली बहुत पसंदनी है। इस कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि साधारणतया उर्दू की ‘भाषा’ तथा ‘नागरी’ में विचकुल ही अस्तिविधि है—‘संस्कारित’ का ज्ञान तो दूर की बात है। परंतु उपर्युक्त विशेष राजनीतिक परिस्थिति के कारण हिन्दी जाननेवाला प्रायः बोलती बहुत उर्दू—कुछ नहीं तो साधारण बातचीत वाली उर्दू—जानता है। अतः, जब कभी उर्दू और हिन्दी जाननेवाले एक जगह एकत्र होते हैं तो उर्दू-की-तो उर्दू बोलता ही है, हिन्दी का प्रतिनिधि भी उर्दू वर्ग की अपनी बात समझाने के उद्देश्य से, तथा कुछ संक्षेप में आ जाने के कारण उर्दू में बोलने का प्रयत्न करने लगता है। यह परिस्थिति केवल व्यक्तियों की बातचीत तक ही सीमित नहीं है बल्कि हिन्दी प्रांतों की संस्थाओं, समाजों तथा काउंसिलों आदि तक में यही निवर्तित हो रहा है। जल्द ही उर्दू का ज्ञानका नुग्न यह तक पेश करना है कि “आप जिस ज्ञान में मुझ से गुप्तगू का रहे वह यह तो मैं समझ में आता है, लेकिन जब आप ‘संस्कारित’ बोलने लगते हैं तब वह मेरी समझ में कतई नहीं आती।” इसी उर्दू वर्ग

को संतुष्ट करने के लिए देश के राजनीतिक नेताओं को अब राष्ट्र-भाषा के लिए हिंदी के स्थान पर 'हिंदी-हिंदुस्तानी' अथवा केवल 'हिंदुस्तानी' नाम प्रयुक्त करना पड़ रहा है। समस्या वास्तव में नाम की नहीं है बल्कि भाषा शैली की है। 'हिंदी हिंदुस्तानी' या 'हिंदुस्तानी' कम कठिन उर्दू का दूसरा नाम है। हिंदी वर्ग की तसल्ली के लिए उर्दू के स्थान पर यह नाम इसे दिया जा रहा है। मतलब यह है कि हिंदी को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत करने का मूल्य उर्दू-दाँ हिंदी से भारतीय शब्दों के यथासंभव पूर्ण बहिष्कार के रूप में माँगते हैं या दूसरे शब्दों में शब्द-समूह की दृष्टि से हिंदी शैली के स्थान पर वे उर्दू-शैली को चलवाना चाहते हैं।

इधर गुजराती भाइयों की ओर से देवनागरी लिपि के सुधार की आयो-जनाएँ आ रही हैं। शिरोरेखा-बिहीन गुजराती लिपि की अभ्यस्त आँखों को देवनागरी लिपि की ऊपर की आड़ी लकीर असुंदर और अनावश्यक मालूम होती है। अतः, उसे दूर करने के अनेक प्रस्तावों पर आजकल विचार हो रहा है। इसके अतिरिक्त देवनागरी के कई अक्षरों के स्थान पर यंत्रद्वारा मराठी अक्षर प्रचलित करने के प्रस्ताव भी साथ-साथ चल रहे हैं।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्र-भाषा मानने के पूर्व लगभग प्रत्येक भाषाभाषी प्रदेश की कुछ न कुछ माँगें हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि हिंदी-भाषियों के प्रतिनिधि, जो प्रायः राजनीतिक नेता हैं—ऐसी समस्त माँगों को स्वीकृत कर लेने को उद्यत हैं, बिना यह सोचे हुए कि १०, १२ करोड़ हिंदी भाषियों की भी इन सुधारों में से किन्हीं की आवश्यकता है या नहीं। बंद लाएँ लोगों के कल्पित हित के लिए सैकड़ों वर्षों की भाषा और लिपि संबंधी परम्परा को तिलाजलि देने में इन्हें संकोच नहीं है, विशेषतया जब कि यह परंपरा ऐसी है जो करोड़ों व्यक्तियों के नित्यप्रति के जीवन का अंग हो गयी है। यह भी सोचने की बात है कि प्रत्येक भाषा-भाषी प्रदेश की माँग के अनुसार परिवर्तित यह राष्ट्र-भाषा हिंदी क्या एक विचित्र अंतु के समान नहीं हो जायगी? इसके अतिरिक्त लखनऊ के हिंदू-मुसलिम पैक्ट के समान यदि एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इस्का अंत भी हो सकेगा? फिर भाषा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कहाँ तक किया जा सकता है, यह भी विचारणीय विषय है।

बान वास्तव में विचित्र है। लाखों भारतीयों ने—त्रिनमें बंगाली, गुजराती,

मराठा, मद्रासी आदि सभी शामिल हैं—सात समुद्र पार की एक विदेशी भाषा अंग्रेजी सोच ली किन्तु किसी भी प्रदेश से एक भी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया कि हम अंग्रेजी तब सीखेंगे जब अंग्रेजी शब्द-विन्यास, व्याकरण अथवा लिपि में अनुकूल-अनुकूल परिवर्तन कर दिये जायें। यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक अंग तक से बहुत दूर हैं। किन्तु अंग्रेजी अपने अनुकरण रूप में भारत क्या संसार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो रही है और करोड़ों अन्य भाषा-भाषी उसे लगभग ठीक-ठीक सीख लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिये। योरोप महाद्वीप की प्रधान भाषा फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी में हिंदी के समान तीन लिंग होने हैं और परिणाम स्वरूप त्रिम तरह हिंदी में 'मेरा टोप' और 'मेरी कुर्सी' कहा जाता है, ठीक उसी तरह फ्रांसीसी में *mon chapeau* और *ma chaise* कहना पड़ता है। फ्रांसीसी लोग इस व्याकरण संबंधी लिंग-भेद को अपनी भाषा की एक बारीकी समझते हैं और उन्हें इस बात का गर्व है। कोई भी फ्रांसीसी इस बात को स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि उसकी भाषा में इस संबंध में कोई लौट-पौट किया जा सकता है और न आज तक लाखों अंग्रेज, जर्मन, दैलेयन, तुर्क, ईरानी तथा जापानी आदि फ्रांसीसी भाषा के सीखनेवालों की हिम्मत पड़ सकी कि वे योरोप की इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हस्तक्षेप करें। किन्तु हिंदी तो अनाथों या सार्वभौम दृष्टिकोण रखने वालों की भाषा है। अतः, उस पर तो वह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ होती है कि "निर्यात की जाय सारे गांव की सरहज।"

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तब फिर आश्रित किया क्या जाय। इसका उत्तर कटिन नहीं है। हम हिंदीभाषियों को यह स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिये कि हिंदी जैसी है उसी रूप में वह यदि राष्ट्र-भाषा अर्थात् भारत की अंतर्प्रार्थनीय भाषा हो सके तो ठीक है नहीं तो बेहतर यह होगा कि हमारी भाषा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाय और कोई अन्य भाषा राष्ट्र-भाषा बना ली जाय अथवा राष्ट्र-भाषा हिंदी को हिंदी से भिन्न मान लिया जाय। यह बात तो समझ में आ सकती है कि अन्य भाषा-भाषी जब तक हिंदी को भली प्रकार न सीख सकें तब तक उनके मुलत बोलने या लिखने पर हिंदी भाषी न हँसे—अन्य भाषा-भाषी ने टूटे-फूटे रूप में भी एक अन्य भाषा सीख ली यही क्या कम है—किन्तु इन अशुद्ध भाषा बोलनेवालों का यह कहना

कि हम हिंदी-भाषी उन्हें के समान अशुद्ध भाषा बोलने लगे और अपने बच्चों को भी उसे मिलेलावें यह ऐसी माँग है जिसे कोई भी हिंदी-प्रेमी स्वीकार नहीं कर सकता ।

हिंदी-भाषियों को गम्भीरतापूर्वक विचार करके यह निर्णय कर लेना चाहिए कि १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के राष्ट्र-भाषा, अर्थात् चंद लाख लोगों की अतःप्रांतीय भाषा, बनने का वे क्या इतना मूल्य देने को उद्यत हैं ? आवश्यकता पड़ने पर अपनी मातृ-भाषा तथा लिपि में उचित सुधार करना भिन्न बात है क्योंकि ऐसे सुधारों का दृष्टि-कोण तथा उनकी सीमा भिन्न होगी ।

ग-हिंदी-साहित्य

१-सूरसागर और भागवत

तो गोपी प्रायः यह धारणा है कि सूरसागर भागवत का यदि अनुवाद नहीं है तो स्वतंत्र उत्पत्ति अवश्य है। दोनों ग्रंथों की आधारशिला मुलना में इस दिवार की पुष्टि भी होती है। भागवत और सूरसागर दोनों ही में बारह स्कंध हैं तथा भिन्न भिन्न स्कंधों की कथा में भी पूर्ण साम्य है। उदाहरण के लिए दोनों ग्रंथों में नवम स्कंध में रामावतार का वर्णन है तथा दशम स्कंध में कृष्णावतार का। इसी प्रकार अन्य स्कंधों के कथानक में भी समानता मिलती है। फिर इस पक्ष की पुष्टि में तब से बड़ा तर्क यह दिया जा सकता है कि स्वयं सूरदास ने इस बात का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है—

भी मूल चारि श्लोक दिये, ब्रह्मा को समुद्गाह ।

ब्रह्मा नारद सो कहे, नारद ध्यात मुनाइ ॥

व्यास कहे शुकदेव सो, द्वादश स्कंध बनाइ ।

सूरदास छंद कई कई पद भाषा करि गाइ ॥ स्कंध १, ११३ ।

इस प्रकार के वाक्य साम्य तथा अतिसंक्षेप के रहते हुए भी यदि सूरसागर तथा भागवत का विवेचन सूक्ष्म मुलनात्मक दृष्टि से किया जाय तो दोनों में समानताओं की अपेक्षा विभिन्नताओं की मात्रा अधिक दिखलाई पड़ती है।

संक्षेप में भागवत का मुख्य विषय भगवान् विष्णु के चौबीस अवतारों तथा उन के द्वारा भगवान् की अपरिमित शक्ति का वर्णन करना है। भागवत के प्रथम दो स्कंध भूमिका स्वरूप हैं। महाभारत की कथा का अंतिम अंश संक्षेप में देने के बाद परीक्षित ने किस प्रकार भागवत की कथा को शुकदेव से सुना इस का विस्तार, ग्रंथ के सङ्क्षेप आदि सहित, आदि के दो स्कंधों में मिलता है। तीसरे स्कंध से अवतारों का विवेचन प्रारंभ होता है और आठवें स्कंध तक शङ्कर, ऋषभदेव, नृसिंह, वामन, मत्स्य आदि गौण अवतारों का वर्णन दिया गया है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है नवम स्कंध में राम तथा दशम स्कंध में कृष्ण अवतार का विस्तृत वर्णन है। एकादश और द्वादश स्कंधों में हंस तथा मविष्णु में होने वाले कल्कि अवतार का उल्लेख करते हुए परीक्षित और शुकदेव से संबंध रखने वाली मूल कथा का उपसंहार किया गया है।

भागवत तथा सूरसागर में वर्णित अवतारों की सूची तथा क्रम आदि में कोई भारी भेद नहीं है। कुछ गौण अन्तर अवश्य हैं। किन्तु सब से पहला बड़ा भेद भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के महत्व के संबंध में है। भागवत में कृष्ण तथा राम अवतार प्रमुख अवश्य हैं और इन दोनों में भी कृष्ण अवतार सर्वोपरि है—उस का विस्तार भी सब से अधिक दिया गया है—किन्तु अन्य अवतारों की बिलकुल उपेक्षा नहीं की गई है। सूरसागर में कृष्ण अवतार ही सब कुछ है। राम अवतार के अतिरिक्त अन्य अवतारों का उल्लेख नाम-मात्र के लिए किया गया है। यह भेद नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जायेगा :—

भागवत		सूरसागर	
स्कंध	अध्याय संख्या	स्कंध	पद संख्या
१	१९	१	२१९
२	१०	२	३८
३	३३	३	१८
४	३१	४	१२
५	२६	५	४
६	१९	६	४
७	१५	७	८
८	२४	८	१४
९	२४	९	१७२
१० पूर्वाह्न	४९	१० पूर्वाह्न	३४९४
उत्तराह्न	४१	उत्तराह्न	१३८
	९०		६
११	३१	११	५
१२	१३	१२	४०३२
	३३५		

अर्थात् भागवत में ३३५ अध्यायों में से ९० अध्याय कृष्ण अवतार से संबंध रखने वाले हैं और सूरसागर में लगभग ४००० पदों में से ३६०० से अधिक पदों में कृष्ण-चरित्र का वर्णन है तथा शेष ४०० पदों में विनय आदि साधारण विषयों के अतिरिक्त शेष ३२ अवतारों का उल्लेख है।

ऊपर की तालिका पर ध्यान देने से एक अन्य अंतर भी स्पष्ट दिलताई

पड़ता है। भागवत तथा सूरसागर दोनों ही में दशम स्कंध दो भागों में विभक्त है—पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध। दशम स्कंध पूर्वार्द्ध में तब तक का कृष्ण-चरित्र मिलता है जब तक कृष्ण जब अर्थात् गोकुल, वृन्दावन तथा मथुरा में थे। दशम स्कंध उत्तरार्द्ध में कृष्ण के मथुरा छोड़ कर द्वारिका जाकर बसने तथा उस के बाद की घटनाओं का वर्णन है। भागवत में कृष्णचरित्र पूर्वार्द्ध की कथा ९० में से ४९ अध्यायों में तथा उत्तरार्द्ध की कथा ४९ अध्यायों में दी गई है, किंतु सूरसागर में पूर्वार्द्ध की कथा लगभग ६५०० पदों में तथा उत्तरार्द्ध की कथा केवल १२८ पदों में मिलती है। इस का तात्पर्य यह है कि कृष्णचरित्र में से भी केवल अत्रवासी कृष्ण सूरदास के लिए सब कुछ थे द्वारिकावासी राजनीतिज्ञ तथा योगिराज कृष्ण सूरसागर के रचयिता के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखते थे।

इस तरह सूरसागर का प्रायः दशम स्कंध पूर्वार्द्ध अर्थात् अत्रवासी कृष्ण का चरित्र-चित्रण मात्र रह जाता है, किंतु यह चित्रण भी भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्द्ध के चित्रण से बहुत भिन्न है। भागवत में पूतना, तथा बल, प्रलंब आदि असुरों के संहार से संबंध रखने वाली अलौकिक वीर्याओं के विस्तृत वर्णनों द्वारा भगवान की असुर-संहारिणी शक्ति को सामने लाने उपस्थित किया गया है। सूरसागर में इन बाल-लीलाओं का बहुत संक्षेप में उल्लेख-मात्र मिलता है, और भगवान की बाल्यारस्था तथा किशोर्यारस्था का आकर्षक सुंदर रूप तथा उनकी राधा तथा गोपियों से संबंध रखनेवाली प्रेमलीलाएँ पूर्ण विस्तार के साथ दी गई हैं। सूरसागर के इस मौलिक पद-समूह का वर्गीकरण प्रायः तीन शीर्षकों में किया जाता है—(१) बाल्य-रस-प्रधान अथवा बाललीला, (२) संयोग-शृङ्गार-प्रधान अथवा राधाकृष्ण या गोपी-कृष्णलीला, तथा (३) विप्रलंब-शृङ्गार-प्रधान अथवा गोपिका-विरह या भ्रमरगीत।

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भागवत में इन विषयों का विवेचन या तो विशेष मिलता ही नहीं है और यदि मिलता भी है तो बहुत संक्षेप में और भिन्न दृष्टिकोण के साथ। कृष्ण की बाललीला भागवत में केवल दो-तीन पृष्ठों में ही गई है, सूरसागर में यही बहुत विस्तार के साथ लगभग तीस पृष्ठों में मिलती है। सूरसागर में अन्नदासन, बरप-गाँठ, पाँव चलना, चाँद के लिए भजतना आदि अपने समाज के प्रत्येक बालक

की वात्स्यावरुणा से संबंध रखने वाले अनेक नए विषयों का समावेश किया गया है; तथा मिट्टी खाना, माखनचोरी आदि भागवत में पाए जाने वाले विषयों का विशेष मौलिक विस्तार मिलता है। प्रेमलीला के संबंध में भागवत में केवल कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। राधा का नाम भी भागवत में नहीं आया है। सूरसागर में राधा-कृष्ण के प्रेम का आरंभ, विकास तथा परिणाम बहुत ही सुंदर ढंग से तथा पूर्ण विस्तार के साथ वर्णित है। उद्भव-संदेश की कथा भागवत में है अचर्य, किंतु विलकुल नीरस रूप में है। सूरसागर में गोपियों की विरहावस्था का अत्यंत उत्कृष्ट वर्णन है और इसके अनिरिक्त इस कथा का उपयोग निर्गुण उपासना तथा शान-कर्म मार्गों की अपेक्षा सगुण उपासना तथा भक्तिमार्ग की भंडुता सिद्ध करने के लिए किया गया है। इन मौलिक अंशों का विस्तार भी कम नहीं है। सूरसागर के दशम स्कंध पूर्वार्द्ध के अधिकांश का विषय कृष्ण की इस नये दृष्टिकोण से की गई चाल तथा प्रेम-लीलायें ही हैं।

अब एक स्वाभाविक प्रश्न यह हो सकता है कि फिर सूरसागर का क्रम भागवत से इतना अधिक मिलता हुआ क्यों है तथा स्वयं सूरदास अपनी कृति को भागवत का 'भाग' रूप क्यों कहते हैं? सूरसागर का प्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि वर्तमान सूरसागर एक ग्रंथ नहीं है बल्कि सूरदास की प्रायः समस्त कृतियों का संग्रह है। इसका मूल दाँचा वास्तव में भागवत के बारहो स्कंधों का अर्थन संहिता छन्दोबद्ध अनुवाद मात्र है। यह वर्णनात्मक अथ काव्य की दृष्टि से अथवा अंगवत् है तथा धार्मिक दृष्टि में भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। इसी अंश के कारण यह धोका होता है कि सूरसागर भागवत का उद्गार है, किंतु वास्तव में यह अथ अर्थन मात्र है। भागवत के इस गद्यित संपादन अनुवाद में अनेक स्थानों पर कवि की तद्विषयक मौलिक सदृशना भी संश्लेषित है। ये पदमन्द विरोधनया दशम स्कंध पूर्वार्द्ध में मिलते हैं। ये अथ ही वास्तविक सूरसागर कह जा सकते हैं। मौलिकता, रसात्मकता तथा धार्मिक विकास की दृष्टि में यह पदमन्द अर्थन महत्पूर्ण है। कवि की अन्य पुराण रचनाएँ भी सूरसागर में अनेक स्थानों पर संश्लेषित हैं। हिन्दी हिन्दी कीताग्रो का वर्णन तीन-तीन बार बार मिलता है। उदाहरण के लिए सूरसागर में तीन प्रमदगीत मिलते हैं—पहला भागवत का उद्गार है, दूसरा तद्विषय

मौलिक पदसमूह तथा तीसरा एक छोटा-सा छंदोवद्ध भ्रमर-गीत है, जो छंद आदि की दृष्टि से नंददास-कृत भेंवरगीत का पूर्वरूप मालूम पड़ता है।

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भागवत का आंशिक अनुवाद होने पर भी इस समय सूरसागर नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ का अधिक अंश कथानक तथा साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मौलिक है। इन मौलिक अंशों में प्रथम स्कंध के प्रारंभ में पाए जाने वाले विनयसंबंधी पद भी संमिलित किए जा सकते हैं। यह अंश सूरदास की विनयपत्रिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। दासभाष की प्रधानता के कारण विनयसंबंधी अधिकांश पद-समूह कदाचित् बल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले कवि द्वारा लिखा गया हो, यह आश्चर्य नहीं। चौरासी वार्त्ता में इस अंश के कुछ पदों का निर्देश सूरदास तथा बल्लभाचार्य की प्रथम भेंट के अवसर पर किया गया है। इन मुख्य मौलिक अंशों के अनिरिक्त छोटे-छोटे मौलिक पदसमूह ग्रंथ में अनेक स्थलों पर मिलने हैं। विस्तार-भय से इनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।

२-हिंदी साहित्य में वीर रस

साहित्य में साधारणतया तीन रसों का प्राधान्य रहता है। शृङ्गार, वीर तथा शांत। इनमें से भी प्रायः एक ही रस एक समय में सर्वोपरि रहता है। चक्र के समान क्रम से इनका आधिपत्य बदलता रहता है। उपर्युक्त नियम रुचंग्यागी दिखलाई पड़ता है। संसार के समस्त साहित्यों में साधारणतया इन तीन मुख्य रसों के परिवर्तन का खेल देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य भी इस नियम का अपवाद नहीं है। प्रस्तुत लेख में हिंदी साहित्य में वीर रस की अवस्था पर कुछ विचार प्रकट किए गये हैं।

हिंदी साहित्य में वीर रस की तीन मुख्य अवस्थाएँ दिखलाई पड़ती हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ ही वीर-रस-प्रधान चारण काव्यों तथा वीर गाथाओं से हुआ है। अपने साहित्य द्वारा प्राप्त वीर रस के इस प्रथम रूप पर हमें तनिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। आदि काल के चारण-साहित्य में पृथ्वीराजराओ एक मुख्य ग्रंथ है। इसे आचोगान पढ़ जाने पर, सच पूछिये तो, इस काल के वीर रस से पूर्णा होने लगती है। संक्षेप में राओ में दो मुख्य बातों का वर्णन है। प्रथम पृथ्वीराज का पड़ोश के हिंदू राजाओं की मुरर कन्याओं को छीनने का प्रयत्न तथा इस कारण अपने पड़ोशी हिंदू राजाओं से अग्रणीत युद्ध, दूसरे विवाह कर लेने के बाद विलास-प्रियता तथा तविषत उब जाने पर मृगया।

मुहम्मदगोरी से पृथ्वीराज का युद्ध गौण विषय है और उसमें भी पार्श्विक वन तथा व्यक्तिगत हानि लाभ का दृष्टि-कोण मुख्य है। राओ के वीर रस में राष्ट्र के हित की भनक कहीं नहीं है और न कहीं देश की आत्मा को समुन्नत करने वाले कोई विचार हैं। आल्दमंड भी हिंदू राजाओं की आरस की लड़ाई की एक विस्तृत कथा है। हिंदी साहित्य के आदि काल के वीर रस में न्यूनाधिक यही रूप दिखलाई पड़ता है। संक्षेप में पर वीर रस नीच उद्देश्यों के लिए आरस में लड़ मरने पर ही सम्मान हो जाता है। प्रायः १२०० से १६०० ईस्वी के बीच मुसलमान आक्रमणकारीयों ने मगधा की पट्टी में अनेक देर जमाये थे। किंतु इस काल में हिंदी का एक भी

महाकाव्य नहीं बना, जो हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए आत्म-बलि का इतिहास हो। सच तो यह है कि गङ्गा की घाटी की हिंदू जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आत्मबलि की ही नहीं। कुछ हिंदू एक-एक करके अपने राज्यों की रक्षा के लिए अवश्य लड़े थे। इनमें से कुछ तो युद्ध में मारे गये थे और कुछ हार कर अपना राज्य विदेशियों के हाथ में छोड़ कर भाग गये थे। हिंदू राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारियों के स्वार्थ से संघर्ष करने वाले इन युद्धों का विस्तृत वर्णन भी हमारे आदि काल के साहित्य का मुख्य अंग नहीं है।

वीररस का दूसरा रूप हमें १६०० ईसवी के परचातु मुसलमान राजवंशों के पतन के समय में मिलता है। उस समय कुछ हिंदू नरेशों ने फिर से हिंदू राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। इन राजाओं में मुख्य महाराष्ट्र के छत्रपति-शिवाजी थे जिनकी प्रशंसा में मृणाल ने बहुत कुछ लिखा है। पंजाब के लिकन-उत्थान के संघर्ष में हिंदी कवियों ने विशेष नहीं लिखा। हिंदी भाषाभाषी प्रदेश में कोई भी बड़ा हिंदू राजा स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न में सफल नहीं हो सका नहीं तो शायद कुछ अच्छे महाकाव्य लिखे गये होते। राजपूताने में महाराणा प्रताप आदि कुछ नरेश अवश्य अपनी स्वतंत्रता के लिए जप-तप लड़ते रहे। यहाँ के चारणों ने इस संबंध में कुछ लिखा भी है। इस काल का वीररस भी व्यक्तिगत है। किन्तु इसमें इतना परिवर्तन अवश्य हो गया था कि हिंदू नरेशों के आपस में लड़ने के स्थान पर अब हिंदू और मुसलमान नरेशों का युद्ध मुख्य विषय हो गया था। अतः साहित्य में एक प्रकार की हिंदू भावना मिलती है। किन्तु इस हिंदुत्व और आत्मबलि की राष्ट्रीयता में बड़ा अंतर है। देश की स्वतंत्रता की दृष्टि में जनता की आत्म-बलि की भूलक अब भी देखने की नहीं मिलती। हिंदू राजाओं का एक बार फिर अपने राज्य स्थिर करने का प्रयास अवश्य दिखलाई पड़ता है।

वीररस की अन्तिम किन्तु सच्चे रूप की भूलक बीसवीं सदी से ही देखने की मिलती है। हिंदू नरेश नहीं, बल्कि भारतीय जनता अब सती नींद के पश्चात् करबटे बदन रही है और सदियों की दासता का भोग उसे होने लगा है। स्वतंत्रता का वर्तमान आंदोलन जनता का आंदोलन है—न पर राजवंशों से संरक्षित है और न किसी धर्म से ही। स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय युद्ध का अभी

आरंभ ही दुष्टा है। अतः यही सन्धा में आत्म-यनि का अवसर ही नहीं आया है। जिस दिन यह महान युद्ध होगा, चाहे यह देशव्यापी सन्धिवाद आंदोलन के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में, और जिस दिन भारत-वासी व्यक्तिगत गतिवृत्ति स्थापित करने के लिए नहीं और न हिंदू मुसलमान या सिक्ख राज्य स्थापित करने के लिए बल्कि भारतवर्ष का स्वतंत्र करने के लिए, दलालों-लाजों की सन्धा में आत्म-यनि करेंगे, उसी दिन भारतीय भाषाओं में सच्चे वीररस की गाथाएँ निष्पी जायेंगी। आज़ाद की देश में संघर्ष रहने वाली कुछ-कर कवितायें भविष्य में निरो जाने वाले वीररस के महाकाव्यों के लिए कवियों के अभ्यास स्वरूप हैं।

हिंदूयनि पृथ्वीराज, छत्रयनि शिवाजी, अथवा महाराष्ट्र प्रताप की गाथाओं में देशवासियों को सच्चे वीररस से प्रोत्साहित करने की सामग्री अधिक मात्रा में नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें कुछ यूरोपीय देशों के भूतकाल अथवा अपने देश के वर्तमान अथवा भविष्य की ओर देखना पड़ेगा।

३-हिंदी साहित्य का कार्यक्षेत्र

हिंदी के कार्यक्षेत्र में कुछ अराजकता भी फैली हुई है। हिंदी के संबंध में कितने दंग के मुख्य मुख्य काम हैं और उनके लिये कौन व्यक्ति उपयुक्त हैं इस संबंध में बहुत कम विचार किया गया है। वल यह है कि उद्देश्य हीन दंग से प्रत्येक हिंदी प्रेमी जो भी काम सामने आता है उसे करने लगता है। यह मंच है कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कमी के कारण तथा परिस्थिति की कठिनाइयों के कारण भी कार्य विभाग वैज्ञानिक दंग से नहीं हो पाता है किंतु हिंदी कार्यक्षेत्र की वर्तमान अराजकता का मुख्य कारण हिंदी प्रेमियों का इस संबंध में विचार न करना ही विशेष रूप से मालूम पड़ता है।

प्रत्येक साहित्य के क्षेत्र में चार प्रकार के मुख्य कार्य रहते हैं:—

१—साहित्य रचना।

२—साहित्य अध्यापन।

३—साहित्यिक सौजन्य तथा

४—साहित्य संबंधी प्रचार और प्रबंध।

हिंदी के कार्यक्षेत्र में भी ये ही चार मुख्य कार्य हैं किंतु यहां कार्य विभाग के संबंध में कोई क्रम नहीं है। हिंदी के संबंध में किसी भी कार्यक्षेत्र में काम करने वाला अपने को समस्त अन्य कार्यों के योग्य समझता है। हिंदी में कुछ कवितायें लिख देने से मनुष्य हिंदी साहित्य का मर्मज्ञ समझा जाने लगता है। हिंदी की किसी भी संस्था का प्रबंधकर्ता होने से आदमी हिंदी विद्वान हो जाता है। हिंदी अध्यापक तो कोई भी हिंदी भाषी हो सकता है। किसी हिंदी पत्र के संपादक हो जाने से मनुष्य इस चातुर्वर्ण्य के भगड़े से मिलकुल ही मुक्त हो जाता है और आर्द० सी० एच० वालों की तरह उसमें समस्त संभव और असंभव बातों के कर डालने की योग्यता अपने आप आ जाती है। इस अराजकता के कारण हिंदी कार्यो की समुन्नति में तरह-तरह की बाधाएँ पड़ रही हैं। अतः प्रत्येक क्षेत्र के कार्य का उत्तरदायित्व क्या है इस पर ध्यान पूर्वक विचार करना यहां अनुचित न होगा।

१ साहित्य रचना

साहित्य रचना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश का साहित्य उसके अनुरूप होता है। साथ ही प्रत्येक देश का अम्बुदय उसकी साहित्य की प्रगति पर निर्भर है। अतः मौलिक लेखकों पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व होता है।

हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जो कुछ भी आजकल छप रहा है वह विस्तृत अर्थ में हिंदी साहित्य के अंतर्गत है। देश के दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य से हमारी उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इसका फल यह रहा है कि हमारे देशवासियों अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन विषयों पर हिंदी में अपने विचार प्रकट करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। भारतवासियों के द्वारा लिखे गये अंग्रेजी उपन्यासों या काव्य-ग्रंथों का अंग्रेजी साहित्य में कोई स्थायी स्थान नहीं हो सकता इस बात को समझ कर ही तो श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'गीताजलि' तथा अन्य ग्रंथ अपनी मातृभाषा बंगाली में लिखे। माइकेल मधुसूदन दत्त को उनकी अंग्रेजी रचनाओं के कारण न कोई भारत में जानता है न यूरोप में किंतु बंगाली रचनाओं के कारण बंगाली साहित्य में उनका नाम अमर हो गया। महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी गुजराती में लिखी है; फिर उसके हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद हुये हैं। लोकमान्य तिलक की सर्वोत्तम कृति 'गीता रहस्य' मराठी में है।

ऊपर लिखे उदाहरणों से बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के अग्रगण्य विद्वान तथा लेखकों की सच्ची राष्ट्रीय भावना स्पष्ट होती है। हिंदी भारी प्रदेशों में अभी इस प्रकार की भावना जागृत नहीं हो पाई है। यहाँ के अध्येते अध्येतृ मस्तिष्क अंग्रेजी पढ़ कर जीविका के लिये अंग्रेजी संस्थाओं में नौकरी करके पैतृ पालने में ही नष्ट हो जाते हैं। शेष दूसरी अंग्रेजी के लोगों में से जिनकी लगन तथा प्रतिभा हिंदी में रचना करने की ओर होती भी है उनके सामने जीविका की समस्या सदा मुंह लोभे खड़ी रहती है। जब यह होगा कि लगन है काव्य लिखने की किंतु लिख रहे हैं उपन्यास; प्रतिभा है मौलिक उपन्यास लिखने की, किंतु समय लगाना पड़ता है दूसरे देश पर पैतृ के निवेदने बमाने में; इच्छा है शनिहास ग्रंथ लिखने की लेकिन लिखनी

पड़ती है किसी प्रकाशक के लिये स्कूली किताबें जो कदाचित् लेखक के नाम से भी नहीं छपेंगी।

इस समय जो कुछ थोड़ा बहुत मौलिक रचना का कार्य हो रहा है उसमें से अधिकांश उद्देश्य हीन दंभ से चल रहा है। बहुत बड़ा अंश तो बंगाली अथवा अंग्रेजी साहित्य की जुगाली मात्र है। हम यह भूल जाते हैं कि बंगाल की आवश्यकता पूर्ण रूप से हमारी आवश्यकता नहीं हो सकती। इसके अनिरिक्त पौराणिक गायत्रियों का आधार अभी भी आँख मीच कर चला जा रहा है। हिन्दी लेखकों ने राम का पीछा तो छोड़ दिया है लेकिन कृष्ण बेचारे का पीछा अब भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर यह कृष्ण भी महाभारत के कृष्ण नहीं हैं, न गीता के ही कृष्ण हैं। यह कृष्ण हैं भागवत के गोरीकृष्ण या सूरसागर के राधाकृष्ण। सब पूछिये तो यह ध्यर्थ का गिष्टपेयण मात्र है। यदि आधुनिक काल की ओर लेखकगण आते हैं तो वे महाराष्ट्र प्रताप, महाराज शिवाजी, अथवा पंजाब केसरी रत्नजीतसिंह की ओर चले जाते हैं जिनमें से किसी का भी हिन्दी जनता से घनिष्ठ परिचय अथवा संबंध नहीं है। हम भूल जाते हैं कि पानीपत पर अनेक महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। कन्नौज के स्वर्णहरों में अगणित उपन्यासों की कथावस्तुएँ छिपी पड़ी हैं। गंगा की पुण्यरमृति भारतीय आर्यों की सम्मता का समस्त इतिहास है। लौभाग्रवध इधर कुछ दिनों से लेखकों का भुकाव धीरे धीरे इधर हो रहा है। जो लेखक जितना ही अधिक जनता के हृदय की ओर झुकता है उतना ही अधिक वह अपनी कृति में सफल हो जाता है। किन्तु जनता के हृदय में प्रवेश करने में अभी बहुत दिन लगेंगे।

२-साहित्य अध्यापन

राष्ट्र के एक विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित हिन्दी अध्यापक एक बार मुझ से कह रहे थे कि यदि मेरे सहकारी ऐसे-ऐसे प्रतिष्ठित हिन्दी के मौलिक रचयिता हैं कि जिनके अंतराल बी० ए० एम० ए० तक पढ़ाये जाते हैं किन्तु अध्यापक की दृष्टि से ये लोग पूर्णतया असमर्थ रहे हैं। यह बात बिलकुल सच हो सकती है। अध्यापक और मौलिक रचयिता का क्षेत्र पृथक् है और साधारणतया एक व्यक्ति केवल एक ही क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है।

किंतु इस संबंध में हिंदी सभार में बड़ा भारी भ्रम फैला हुआ है। प्रत्येक हिंदी अध्यापक से यह आशा की जाती है कि वह कवि संवेदन में अत्यंत रचना मुत्तावंग। साथ ही हिंदी का प्रत्येक कवि, लेखक संवादक या प्रबंधक हिंदी अध्यापक होने के लिये योग्य समझ लिया जाता है। समस्त प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य मनन तथा परिशीलन करना और फिर उस अध्यापक के सार को विद्यार्थियों के संमुख सरल तथा सुबोध ढंग में रचना एक ऐसी कला है जिसमें वित्त होने वाले के लिये किर्मा भी और काम के लिये समझ नहीं निकल सपता। यह अवश्य है कि अध्यापक कई धरोहरों के होते हैं। हिंदी मिडिल स्कूल अध्यापक नामक स्कूल के अध्यापक का कार्य तथा विद्यालय अध्यापक विद्यापीठ के अध्यापक के कार्य में कुछ विभिन्नता अवश्य है। किंतु इस पर भी अध्यापक से लेखक तथा कवि होने की आशा करना अथवा सरल कवि में सरल अध्यापक को ढूँढ़ना साधारणतया उचित नहीं है।

अभी कुछ दिनों से हमारी उच्च शिक्षा में हिंदी साहित्य को स्थान मिल सका है अतः हिंदी अध्यापकों का समूह बनने में अभी कुछ समय अवश्य लगेगा। इस अध्यापकवर्ग में कुछ मौलिक लेखक रहेंगे, किंतु यह निपट नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में इन दो कार्यों के लिये दो निम्न प्रकार की प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है।

३-साहित्यिक खोज

अध्यापन से अगर किसी अन्य कार्य का संबंध है तो वह साहित्यिक खोज का है। ऊँची कक्षाओं के अध्यापक को अध्यापन के कार्य के लिये विशेष अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्ययन द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री का उपयोग वह अध्यापन के लिये करता है किंतु यदि उसका मुकाब खोज की ओर हो तो वह धीरे-धीरे इस कार्यक्षेत्र की ओर भी उतर सकता है। साधारणतया सफल अध्यापक तथा सफल अन्वेषक का एक व्यक्ति में संयोग बहुत ही कम पाया जाता है। यह अवश्य देखने में आता है कि ऊँची कक्षाओं के अध्यापकों में से कुछ व्यक्ति खोज के क्षेत्र में उतर जाते हैं और फिर वे नाम मात्र के लिए अध्यापक रह जाते हैं। उस दिन विलापन से लौटे हुए एक मित्र कह रहे थे कि इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित विद्वान्

अध्यापक उन्हें बतला रहे थे कि मुझे वर्ष में छः व्याख्यान विद्यार्थियों को देने पड़ते हैं इस कारण मेरे अपने खोज के कार्य में बड़ी बाधा पड़ती है। यूरोप के बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्वान् अध्यापकों से अध्यापन का कार्य नाम मात्र को ही लिया जाता है।

इस संबंध में एक बात और ध्यान देने की है। खोज के लिये अगणित विषय हैं। यह युग विशेषज्ञता का है। हिंदी के कार्यक्षेत्र में खोज करने वाले विद्वानों की संख्या अभी उँगली पर गिनी जा सकती है। बहुत से विषय तो ऐसे हैं जिनमें खोज करना तो दूर की बात है अभी अन्य भाषाओं के तद्विषयक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी नहीं हो पाया है। ऐसी अवस्था में प्रायः यह देखा गया है कि यदि कोई हिंदुस्तानी ब्रिटेन-विद्वान् हिन्दी से सहानुभूति भी रखने हैं तो उनकी गिनती उस विषय के हिंदी विद्वानों में होने लगती है। फिर इतिहास के विद्वान् सूरदास अपना तुलसीदास के भी विशेषज्ञ मान लिए जाते हैं। यही अराजकता के लक्षण हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा से यह आशा करना कि वे सूरदास के दृष्टिकोणों का अर्थ ठीक लगा सकेंगे या महाकवि बिहारी की किसी चोखी उक्ति की सहृदयता समझ सकेंगे उनके साथ अन्याय करना है और उनको अपने उपयोगी मार्ग से विचलित करना है।

भिन्न भिन्न विषयों पर हिंदी के माध्यम से खोज का कार्य करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, धर्म, दर्शनशास्त्र, ललित अथवा उपयोगी कलाओं तथा भाषाशास्त्र आदि में खोज करने वालों के नाम स्वयं ढूँढ कर देखिये सभी हिंदी साहित्य की परीधी का पता लगेगा। यूरोपीय भाषाओं में इन समस्त विषयों के अगणित उपविभागों पर नैरुद्धि विद्वान् कार्य कर रहे हैं। हिंदी के इस कार्यक्षेत्र में इस दिन के अनेक में अभी बहुत दिन हैं।

साहित्य-संबंधी प्रचार तथा प्रबंध

यह कार्यक्षेत्र अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। प्रबंध संबंधी प्रतिभा रखनेवाले व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होने हैं फिर ये इस प्रतिभा का उपयोग हिंदी प्रचार अथवा हिंदी की किसी संस्था के प्रबंध में करें यह विशेष हर्ष की बात है। यह होते हुए भी हमें यह नहीं भुलाना चाहिये कि प्रबंधक होने से ही कोई व्यक्ति विद्वान् या लेखक नहीं हो जाता है। 'पपनियर' के

प्रबंध-संपादक को किसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापक बनाना कतक उपयुक्त होगा अथवा 'आक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी प्रेस' के मासिक से शेरकपियर की किसी पंक्ति का अर्थ पूछना कहाँ तक उचित होगा। किंतु हिंदी संसार में यह सब हो रहा है। जैसे धनवाले को यश यथा शक्ति की लिखी होती है ऐसी ही सफल प्रबंधक को विद्वान तथा लेखक गिने जाने की उल्लेख बाँधा होती है। यह दोनों ही अनधिकार चेष्टाएँ हैं।

हिंदी के दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक तथा त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं के संपादकों का एक बड़ा भारी वर्ग है। इस वर्ग के सम्य प्रायः हिंदी के संबंध में प्रत्येक कार्य के लिये योग्य समझे जाते हैं। इस वर्ग के हाथ में सब पूछिये तो देश को बनाने अथवा बिगाड़ने की बड़ी भारी शक्ति है। किंतु मेरी प्रार्थना तो यह है कि इस वर्ग को हिंदी साहित्य के साथ नहीं खेलना चाहिये। यह काम तो यह वर्ग मौलिक लेखक, विद्वान तथा अध्यापक वर्ग के हाथ में छोड़ दे तो अच्छा हो। इसी में साहित्य का कल्याण है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के संपादक को हम शेक्सपियर के नाटकों के संपादन का कार्य नहीं देंगे। न 'लीडर' के संपादक से हम यह आशा कर सकते हैं कि वह 'वर्ड्सवर्थ' की तरह कविता लिखे या 'अंग्रेजी साहित्य का इतिहास' लिख डाले।

हिंदी कार्यक्षेत्र में जो अराजकता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उनका ऊपर दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति परिमित है अतः उसको चाहिये कि वह अपने को जिस कार्य के लिये योग्यतम समझे उसी को यथासंभव अपने जीवन का ध्येय बना ले। साहित्य के क्षेत्र में मौलिक रचना, अध्यापन, खोज तथा एक एक के उपविभाग में इतना काम करने की पड़ा है कि सैकड़ों हजारों आदमी बरसों काम करें तब भी कदाचित् पाप समाप्त नहीं हो सकेगा। अतः कार्यक्षेत्र को बराबर बदलने अथवा एक से अधिक कार्यक्षेत्र में काम करने से साम की अपेक्षा हानि की अधिक संभावना है। कुछ ऐसे असौखिक प्रतिभा वाले व्यक्ति भी होते हैं जो एक में अधिक कार्यक्षेत्र में काम कर दिखलाते हैं और कभी कभी तो शारीरिक क्षेत्र के बाहर राजनीति तथा धर्म आदि के क्षेत्रों में भी सकलता पूर्वक बड़े काम कर जाते हैं किंतु ऐसे व्यक्ति समाज में नियम नहीं पाले। अतः अराजक स्वरूप ही रहेंगे।

४-सूरदास जी के इष्टदेव श्रीनाथ जी का इतिहास

चौरामी याता के अनुसार महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को गोवर्द्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था और सूरदास जी का प्रायः समस्त कृष्ण-कीर्तन, जो सूरसागर में संगृहीत है, यहाँ ही रचा गया था।

सूरदास जी के इन इष्टदेव श्रीनाथ जी का पूर्ण वृत्तांत 'श्रीगोवर्द्धन नाथ जी के प्रागट्य की याता' शीर्षक पुस्तक में दिया हुआ है। एक बार ब्रज-यात्रा में मुझे इस पुस्तक की एक लीथो प्रति मिली थी। यह मुंशी नवल-किशोर भागवत की आत्मानुसार मयुरा में १८८४ ईस्वी की छपी हुई है। लेखक का नाम नहीं दिया गया है। इस पुस्तक की सामग्री अत्यंत रोचक और उपयोगी है तथा हिंदी प्रेमियों को अभी साधारणतया उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका सार नीचे दिया जाता है।

संवत् १४६६ अर्थात् १४०९ ई०, भाषण बदी तृतीया, आदित्यवार, सूर्य उदय के समय एक ब्रजवासी को भी गोवर्द्धननाथ जी की अर्द्ध भुजा का और भाषण मुदी नामपंचमी को पूरी भुजा का दर्शन हुआ। उसने अन्य लोगों को बुलाकर दिखाया। तब से प्रति वर्ष नामपंचमी के दिन वहाँ मेला होने लगा और इस भुजा की पूजा होती थी। यह काम संवत् १४३५ तक चलता रहा। संवत् १४३५ अर्थात् १४७८ ई०, वैशाख बदी ११, गुरुदिवस के दिन मध्याह्नकाल में भी गोवर्द्धननाथ जी का मुगतरविंद प्रकट हुआ। इसी दिन इसी समय महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का भी जन्म हुआ था।

संवत् १४५६ अर्थात् १४९९ ई०, पान्चुन मुदी ११, गुरुदिवस को भी बल्लभाचार्य जी को ब्रज आने की प्रेरणा हुई। संवत् १४५२ अर्थात् १४९५ ई०, भाषण मुदी ३, बुधवार को श्रीनाथ जी की स्थापना गोवर्द्धन के ऊपर बसावित् एक छोटे मंदिर में हुई।

१ श्रीबल्लभाचार्य जी का जन्म 'श्रीगोवर्द्धन' शीर्षक एक संगीत विद्वांस के अनुसार संवत् १४३५ के मध्याह्नकाल में हुआ था। यह भी दर्ज किया करते हुए कहा करते थे। वहाँ इसी की 'श्रीगोवर्द्धन' की बरखानी हुई। कि इसी समय वहाँ बंदी और स्त्रियों में उत्पन्न हुआ हुआ प्रिये वहाँ के रत्ने बने वहाँ-वहाँ जाय मिलने। ललक बहू का जो को-कौटुक बने और कान्तराज वरुण। बरुण के कानों को के पुत्र हुआ। प्रियका नाम 'श्रीगोवर्द्धन' रखा कर। नाम का दिन है 'पञ्च' ११ दिवस १०-१११८ का। स्त्रियों के उत्पन्न का मंदिर 'मुगतरविंद' (१४३५-१४९५ ई०) हुआ को-कौटुक बने को कानों की बंदी हो बरखानी है।

शुक्र १५५६ अर्थात् १४९९ ई०, चैत्र सुदी २ के दिन पूर्णमल मन्त्री ने बड़ा मंदिर बनाने का संकल्प किया। आगरे के एक प्रसिद्ध मिस्त्री हीरामनि ने भी बल्लभाचार्य जी के परामर्श से नक़्शा बनाया। संवत् १५५६, वैशाख सुदी ३, आदित्यवार को मंदिर की नींव रखी गई। एक लाख रुपये खर्च करने पर भी मंदिर अधूरा रह गया। बीस वर्ष बाद पूर्णमल को निज़ारत में तीन लाख का लाभ हुआ तब यह मंदिर पूरा हुआ। संवत् १५७६ अर्थात् १५१९ ई०, वैशाख वदी ३ अक्षय तृतीया को श्री बल्लभाचार्य ने इस मंदिर में श्रीनाथ जी की स्थापना की। माधवेन्द्रपुरी बंगाली का मुखिया, कृष्णदास को अधिकारी तथा कुंभनदास को कीर्तन की सेवा दी। १४ वर्ष पर्वत बंगालियों ने मंदिर में सेवा का काम किया। श्री बल्लभाचार्य के स्वर्गवास^१ के पश्चात् श्री गोपीनाथ जी तीन वर्ष गद्दी पर रहे। उनकी अकाल मृत्यु के बाद श्री विठ्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। इनके समय में बंगालियों के स्थान पर गुजराती ब्राह्मण श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किये गये^२। अष्टद्वाप कवि—सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, छीतस्वामी, कुंभनदास, चत्रभुजदास, विष्णुदास और गोविंदस्वामी—ने श्रीनाथ का यश गाया है। संवत् १६२३ अर्थात् १५६६ ई०, फाल्गुण वदी ७, गुरुवार को श्रीनाथ जी कुछ दिनों को मथुरा श्री विठ्ठलनाथ के घर पर श्री गिरधर द्वारा लाए गए।

श्री विठ्ठलनाथ जी के स्वर्गवास के बहुत दिनों बाद उनके प्रपौत्र के पौत्र श्री दामोदर जी (बड़े दाऊ जी) के समय में जब औरंगज़ेब का राज्यकाल था तब आगरे से बादशाह का एक हुक्मारा यह हुक्म लाया कि 'श्री गोकुल के फकीरोंसे कहो जो हम की कछूक करामात दिखावें नहीं तो हमारे देश में तै उठि जाउ।' आपस में परामर्श के बाद संवत् १७२६ अर्थात् १६६९ ई०,

१ श्री बल्लभाचार्य जी के संक्षिप्त जीवन परिच के अनुसार श्री बल्लभाचार्य का स्वर्गवास संवत् १५८० अर्थात् १५२० ई०, आषाढ़ सुदी २ की १२ वर्ष की अवस्था में हुआ। उनके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म संवत् १५४०, कार्तिक वदी १२ की तथा दूसरे पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी का जन्म संवत् १५०५ अर्थात् १५१५ ई० पौष वदी ९ का हुआ था। श्री विठ्ठलनाथ जी की मृत्यु ७२ वर्ष की आयु में अर्थात् १५८० ई० के लगभग हुई। उनके बाद उनके बड़े पुत्र श्री विरिधर जी गद्दी पर बैठे। इनका जन्म सं० १५२० अर्थात् १५४० ई० में हुआ था। श्री विरिधर जी के पौत्र श्री विठ्ठलनाथ जी हुए और इनके पौत्र श्री दामोदर जी (बड़े दाऊ जी) हुए। इन्हीं के समय में श्रीनाथ जी मथुरा से लाए गए।

२ बंगालियों के निष्कर्ष का अर्थ रीषक वर्तन 'हीरासी बाती' में कृष्णदास अधिवारी को बाती में दिया हुआ है।

आमोज मुरी १५, शुकवार को श्रीनाथ जी को गंगाचार्न के रथ में लिवाकर गोवर्द्धन से हटा कर आगरे लाया गया। पहले दोसीमियाही गोवर्द्धन का मंदिर तोड़ने को आए लेकिन वे मारे गए। उसके बाद ५०७ सिपाही भेजे गए लेकिन वे भी मारे गये। इस पर बादशाह ने दज़ीर को बहुत बड़ी सेना लेकर भेजा तब मंदिर की समस्त सामग्री लूटी गई और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई। आगरे में श्रीनाथ जी के आने की शरर पैल जाने पर वहाँ में भी श्रीनाथ जी को लिवा कर हटाना पड़ा। चबल तरु सिपाहियों ने पीछा किया।

कुछ दिनों में सब लोग श्रीनाथ जी को लेकर कोटा बंदी पहुँचे। चौमाता बिना कर पुष्कर जी होकर राजा जसवंतसिंह के समय में जोधपुर पधारं। राजा जसवंतसिंह उन दिनों कमायूं के पहाड़ में अपनी ननकाल गए हुए थे। जोधपुर में कुछ दिन रहकर गोवर्द्धन से चलने के दाईं बर्य बाद तबत् १७२८ अर्थात् १६७१ ई०, पाल्गुण बंदी ७ को श्रीनाथजी मेवाड़ पहुँचे। राना रायसिंह ने अपनी माता के कहने से वहाँ टहरने की स्वीकृति दी। बादशाह के आक्रमण के भय के संबंध में राना रायसिंह की माता ने अपने पुत्र से कहा कि "तुम रजपूत हो, जमी के लीयें जीय देत हो, तो भीटाकुर जी के लीयें जीय देने का दावा विशेष है।"

बादशाह को जब यह पता चला तो मेवाड़ पर चढ़ाई हुई। राना रायसिंह ने चालीस हजार पीछे लेकर मुक़ाबला किया। बादशाह की दो बेगमों की सवारी भूल से राना की पीछ में आकर फँस गई। राना रायसिंह ने आदर के साथ उन्हें बादशाह के पास भिजवा दिया। इसके बाद बादशाह और राना में मुलाह हो गई और बादशाह की पीछ वापिस चली गई। श्रीनाथ जी को मंदिर से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था उन्हें भी वापिस लाया गया।

संवत् १७४२ अर्थात् १६८५ ई०, पाल्गुण में एक करोड़पति माधवदास देसाई ने एक साल के आभूषण श्रीनाथ जी को यहाँ पर श्री गोवर्द्धन नाथजी के प्रागट्य की वार्ता सहसा । इस वार्ता में दी हुई तिथियाँ और उल्लेख मुग़ल काल के इतिहासों को आवश्यकता नहीं है कि है।

... गोवर्द्धन पर

५-क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथकृत है ?

‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ का प्रथम आधुनिक उल्लेख टैसी ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास के दूसरे संस्करण में किया है जो

१८७० में प्रकाशित हुआ था। टैसी के शब्दों का भाव निम्नलिखित है—

‘अपने पिता विठ्ठलनाथ जी, उपनाम श्रीगुसाईं जी महाराज, के दो सौ बावन शिष्यों का हाल भी इन्होंने लिखा है।’

टैसी के बाद के लिखे हुए ‘शिबसिंहराज’ (१८७७ ई०) तथा प्रियर्सन-कृत ‘बनांकुत्तर लिटरेचर अन्द् हिंदुस्तान’ (१८८९ ई०) में गोकुलनाथ का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम विस्तृत इतिहास ‘मिर्भयपुत्रिनोद’^१ में गोस्वामी गोकुलनाथ जी के विषय में लिखते हुए मिर्भयपुत्रों ने लिखा है कि “इनके दो गद्य ग्रंथ चौरासी वैष्णवों की वार्ता और ९५९ वैष्णवों की वार्ता प्रसिद्ध हैं और दोनों हमारे पुस्तकालय में वर्तमान हैं।” हिंदी साहित्य के सब से अधिक प्रामाणिक इतिहासकार पं० रामचंद्र शुभ के इतिहास में और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में नीचे लिखा उल्लेख मिलता है, “इसके उपरान्त सगुणयोगसना की कृष्णभक्ति-शाखा में दो साम्प्रदायिक गद्य ग्रंथ ब्रजभाषा के मिलते हैं—चौरासी वैष्णवों की वार्ता तथा दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता। ये दोनों वार्ताएँ आचार्य भी बल्लभाचार्य जी के पोत्र और गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाईं गोकुलनाथ जी की लिखी हैं।” मिर्भयपुत्र तथा पं० रामचंद्र शुभ के इन उल्लेखों के बाद हिंदी में अथवा अंग्रेजी में लिखे गए हिंदी साहित्य के प्रायः समस्त इतिहासों में इन ग्रंथों का गोकुलनाथकृत लिखा जाना स्वाभाविक ही है। १९२९ में जब मैंने इन वार्ताओं में से अष्टदश कवियों की जीवनियों को संकलित कर के प्रकाशित किया था उस समय भी मुझे इस विषय में कुछ संदेह या हलचलें मैंने ‘अष्टदश’ के वक्तव्य में संदेहान्मक ढंग से लिखा था कि “ग्रन्थ पुस्तक

१ ‘वार्ता’ व ‘वार्ता’ इत्यादि का का विशेषण देवरी व देवली-जी, हिंदी संस्करण, १९०० ई० पृष्ठ १, १०, ११२।

२ ‘मिर्भयपुत्रिनोद’, हिंदी संस्करण, भाग १, पृ० १०४।

३ रामचंद्र शुभ ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ सं० १ पृष्ठ ७७१

४ ‘अष्टदश’, ४६४-४६५ पृष्ठ वार्ता, १५१५, वक्तव्य पृ० १।

गोकुलनाथ जी के नाम से प्रचलित ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा २५२ वैष्णवन की वार्ता शीर्षक ग्रंथों से अष्टछाप कवियों की जीवनियों का संग्रह-मात्र है ।^(१) यद्यपि संग्रह के मुखपृष्ठ पर 'गोकुलनाथकृत' शब्द छपे हैं ।

चौरासी वार्ता तथा दो सौ बावन वार्ता के इस समय डाकौर के संस्करण प्रामाणिक हैं किंतु इन के मुखपृष्ठ पर इन के गोकुलनाथकृत होने का उल्लेख नहीं है । चौरासी वार्ता में कोई ऐसे विशेष उल्लेख देखने में नहीं आते हैं जो इस के गोकुलनाथकृत होने में सन्देह उत्पन्न करते हों, किंतु दो सौ बावन वार्ता में अनेक ऐसी बातें मिलती हैं जिन से इस का गोकुलनाथकृत होना अत्यंत संदिग्ध हो जाता है ।

सब से पहली बात तो यह है कि इस वार्ता में अनेक स्थलों पर गोकुलनाथ का नाम इस तरह आया है जिस तरह कोई भी लेखक अपना नाम नहीं लिख सकता है । इन उल्लेखों से स्पष्ट विदित होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति गोकुलनाथ के संबंध में लिख रहा है । उदाहरण के लिये पहली गोविंद-स्वामी की वार्ता में से कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

“जय कहते कहते अर्ध रात्र बीती तब भी गुसाईं जी पौड़े । गोविंद-स्वामी घर फूं चले । तब भी बालकृष्ण जी तथा भी गोकुलनाथ जी तथा भी रघुनाथजी तीनों भाई वैष्णवन के मंडल में विराजत हते । जय गोविंद स्वामी ने जाय के दंडवत करी । तब भी गोकुलनाथ जी ने पूछे जो भी गुसाईं जी के यहाँ कहा प्रसंग चलतो हतो^१ ।” इसी वार्ता में एक दूसरे स्थल पर आता है—

“श्रीनाथ जी तथा गोविंद स्वामी के गान सुनिवे के लिये भी गोकुलनाथ जी निम्न पधारते और एक मनुष्य बैठाय रखते । जो भी गुसाईं जी भोजन करवे कुं पधारें तब मो कुं सुलाय लीजो^२ ।”

इस तरह के अनेक उल्लेख इस वार्ता में तथा अन्य वार्ताओं में आते हैं । इस पर कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है ।

दो सौ बावन वार्ता के अंदर दो स्थलों की ओर मेरा ध्यान मेरे शिष्य श्री गणेशप्रसाद ने पहले पहल आकर्षित किया था । पहला स्थल “श्री गुसाईं जी के सेवक लाडवाई तथा धारवाई” शीर्षक १९९ वीं वार्ता में है^३ ।

(१) 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' डाकौर सं० १९९०, पृ० २ ।

(२) वही, पृ० ९ ।

(३) वही, पृ० १९३ ।

वे कदाचित् कैरवाते भी और मानिकपुर को रहनेवाली थीं।
जोन्म मर की कलाई 'नव लक्ष रुपैया' पहले विठ्ठलनाथ
दिल्ले बाद उन के पुत्र गोकुलनाथ जी को अर्पण करना
ने धानुस धन समक कर अंगीकार नहीं किया। "उस
के रुझिहारी ने भी गोकुलनाथ जी के पूछे बिना एक छ
कर कंदर डराय के चूनी लगाय दियो सो वा छात में
फेर लाठ बरं पोछे औरंगजेब बादशाह की गुलामी के समय
हंदे के ऊँ आपे तब भी गोकुल में सुं सय लोग भाग गए।
रखती होन गए कोई मनुष्य गाम में रखो नहीं। तब बिन सौ
सोरो। सो ननलक्ष रुपैस्यान को द्रव्य निकस्यो। तब गाम में
सब मंदिरन की छात खुदाय जारी। सो आसुरी द्रव्य के सग
को छात खुदाई। सो वे लाइवाई धारवाई भी गुवाई जी
हजे।"

स्मिप^१ के अनुसार औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने की नीति
से प्रारंभ की थी। खोज के अनुसार गोकुलनाथ जी का समय
१६४७ ई० तक माना गया है। इस तरह गोकुलनाथजीन
के राज्य की इस घटना का उल्लेख संभव नहीं है। इस उल्लेख
पनि निश्चिती है कि यह वार्ता कदाचित् औरंगजेब के राज्य
लिखी गई है।

दूसरा स्थल "श्री गुसाईं जी के सेवक गंगादाई सुपार" का
ही वार्ता^२ में है। इस वार्ता में गंगादाई के संरंभ में लिखा
होले से अठ्ठाईश में बिन को जन्म हतो और सपे सो हलीश
भूतल पर रही हती। एक सो आठ बरं सुधी रही हती और मे
नाथ जी के संग आई हती।" यदि ये संख्यायें विजयी संवत्
तो गंगादाई का समय १५७१ ई० से १६७१ ई० तक
का भी नाथ जी के साथ मेवाड़ जाने का उल्लेख "श्री गंगादाई

(१) स्मिप: कलकत्ता हिस्ट्री एंड इंटिक्, पृ० ३१५।

(२) ब्रह्मपार्षद का समय १४०५ से १५११ ई० तथा विठ्ठलनाथ जी का समय १५११ ई० तक माना जाता है।

(३) श्री श्री बाबू केवलन की वार्ता, बरकट, १९१५, पृ० १११।

प्रागट्य की वार्ता”^१ शीर्षक ग्रंथ में आया है और वहाँ इस घटना को तिथि भी स्पष्ट शब्दों में दी हुई है। इस उल्लेख के शब्द निम्नलिखित हैं—“मिति असोज सुदी १५ शुक्र संवत् १७२६ के पाल्पली पहर रात्री श्री वल्लभ जी महाराज पयान सिद्ध कराये, अरोगाये। पीछे रथ हाके चले नहीं। तब श्री गोस्वामि विनती कीये तब श्री जी आशा की जो गंगाबाई की गाड़ी में बैठाये के संग लै चली। रथ के पाछे गाड़ी चली आवे।” इस तरह यह घटना इस प्रमाण के अनुसार भी १६६९ ई० में ही पड़ती है। गंगाबाई के संबंध में इस निश्चित उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि दो सौ बावन वार्ता गोकुल नाथ कृत नहीं हो सकती है।

अब एक ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रंथ पर लागू होता है और जिस से स्पष्ट रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि ८४ वार्ता तथा २५१ वार्ता के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति थे, और २५२ वार्ता निश्चित रूप से सचहर्षी शताब्दी के बाद की रचना है। “ब्रजभाषा” शीर्षक खोज ग्रंथ की सामग्री जमा करते समय मैंने चौरासी तथा दो सौ बावन वार्ताओं के व्याकरण के ढाँचों का भी अध्ययन किया था। इस अध्ययन से मुझे यह आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि इन दोनों वार्ताओं के व्याकरण के अनेक रूपों में बहुत अंतर है। यहाँ विस्तार से तो मैं इस विषय की समस्त सामग्री नहीं रखूँगा किंतु कुछ बड़े नमूने अवश्य रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिये कारक चिह्नों को ही लीजिए। नीचे इन की तुलनात्मक सूची दी जाती है—

	चौरासी वार्ता	दो सौ बावन वार्ता
कर्म-संप्रदान	को को	कुं कुं
करण-अपादान	सों	सूं सुं
क्रियाओं के नीचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य हैं—		
वर्तमान	हों हों है	हैं हु हैं
भूतकाल	हुतो, हुते, हुती	हतो, हते, हती
आश	करी, देसो, गावौ	करो, देसो, गावो

(१) इस ग्रंथ की एक प्रतिलिपि अभी हुई प्रति (१८८९ ई०) मुझे मधुरा में एक छोटी सी दुकान पर मिली थी। पुष्टिमार्ग के इतिहास पर यह ग्रंथ विशेष प्रकाश डालता है। इसका विस्तृत विवेचन मैं पुष्कल क्षेत्र में करने का विचार करता हूँ।

ये कदाचित् चेश्यायें थीं और मानिकपुर वो रहनेवाली थीं। इन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई 'नव लक्ष रुपैया' पहले विठ्ठलनाथ जी को तथा कुछ दिनों बाद उन के पुत्र गोकुलनाथ जी को अर्पण करना चाहा किन्तु दोनों ने ग्रामुरी धन समझ कर अंगीकार नहीं किया। "तब श्री गोकुलनाथ जी के अधिनारी ने श्री गोकुलनाथ जी के पूछे बिना एक छात में विद्याय के ऊपर काँकर डराय के चूनी लगाय दियो सो बा छात में द्रव्य रह्यो आयो। केर साठ वर्ष पीछे औरंगजेब बादशाह की जुलमी के समय में म्लेच्छ लोक लूटवे कुं आये तब श्री गोकुल में सुं सब लोग भाग गए। और मंदिर सब खाली होय गए कोई मनुष्य गाम में रह्यो नहीं। तब बिन म्लेच्छन ने वे छात खोदी। सो नवलक्ष रुपैयान को द्रव्य निकस्यो। तब गाम में जितने मंदिर होते सब मंदिरन की छात खुदाय डारी। सो ग्रामुरी द्रव्य के संग तें सब गोकुल को छात खुदाई। सो वे साइबाई धारबाई श्री गुसाईं जी के सेवक ऐसे होते।"

स्मिथ^१ के अनुसार औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने की नीति सन् १६६९ से प्रारंभ की थी। खोज के अनुसार गोकुलनाथ जी का समय^२ १५५१ से १६४७ ई० तक माना गया है। इस तरह गोकुलनाथकृत ग्रंथ में औरंगजेब के राज्य की इस घटना का उल्लेख संभव नहीं है। इस उल्लेख से यह भी ध्वनि निकलती है कि यह वार्ता कदाचित् औरंगजेब के राज्यकाल के बाद लिखी गई है।

दूसरा स्थल "श्री गुसाईं जी के सेवक गंगाबाई क्षत्रायी" शीर्षक ११ वीं वार्ता^३ में है। इस वार्ता में गंगाबाई के संबंध में लिखा है कि "और सोले से अट्टाईश में बिन को जन्म हतो और सत्रें सो छतीस वर्ष सुधी वे भूतल पर रही हती। एक सो आठ वर्ष सुधी रही हती और मेवाड़ में श्री नाथ जी के संग आई हती।" यदि ये संख्यायें विक्रमी संवत् मान ली जायें तो गंगाबाई का समय १५७१ ई० से १६७९ ई० तक पड़ता है। गंगाबाई का श्री नाथ जी के साथ मेवाड़ जाने का उल्लेख "श्री गोविंदन नाथ जी के

(१) स्मिथ: अक्सर्ड्स डिस्ट्रीक्ट इंडिया, पृ० ३१९।

(२) गोकुलनाथ जी का समय १४०९ से १५११ ई० तथा विठ्ठलनाथ जी का समय १५११ से १५८९ ई० माना जाता है।

(३) श्री श्री बावन सेवक की वार्ता, काशी, १९१०, पृ० ११२।

प्रागट्य की वार्ता”^१ शीर्षक ग्रंथ में आया है और वहाँ इस घटना की तिथि भी स्पष्ट शब्दों में दी हुई है। इस उल्लेख के शब्द निम्नलिखित हैं—“मिति असीज मुदी १५ शुक्र संवत् १७२६ के पाटलि पहर रात्री श्री यज्ञभ जी महाराज पदान सिद्ध कराये, अरोमाये। पीछे रथ हाके चले नहीं। तब श्री गंगास्वामि विनती कीये तब श्री जी आश की जो गंगाचार्द की गाड़ी में बैठाय के संग लै चली। रथ के पाछे गाड़ी चली आये।” इस तरह यह घटना इस प्रमाण के अनुसार भी १६६९ ई० में ही पड़ती है। गंगाचार्द के संबंध में इस निश्चित उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि दो सौ बावन वार्ता गोकुल नाथ कृत नहीं हो सकती है।

अब एक ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रंथ पर लागू होता है और जिस से स्पष्ट रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि ८४ वार्ता तथा १५१ वार्ता के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति थे, और १५१ वार्ता निश्चित रूप से सत्रहवीं शताब्दी के बाद की रचना है। “ब्रजभाषा” शीर्षक खोज ग्रंथ की सामग्री जमा करते समय मैंने चौरासी तथा दो सौ बावन वार्ताओं के व्याकरण के ढांचों का भी अध्ययन किया था। इस अध्ययन से मुझे यह आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि इन दोनों वार्ताओं के व्याकरण के अनेक रूपों में बहुत अंतर है। यहाँ विस्तार से तो मैं इस विषय की समस्त सामग्री नहीं रखूँगा किंतु कुछ थोड़े नमूने अवश्य रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिये कारक चिह्नों की ही लीजिए। नीचे इन की तुलनात्मक सूची दी जाती है—

	चौरासी वार्ता	दो सौ बावन वार्ता
कर्म-संप्रदान	कों को	कुं कूं
करण-अपदान	सों	सूं सुं
क्रियाओं के नीचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य हैं—		
वर्तमान	हीं हो हैं	हैं हु हैं
भूतकाल	हुतो, हुते, हुती	हतो, हते, हती
आश	करी, देसो, गावो	करो, देसो, गायो

(१) इस ग्रंथ की एक प्राचीन खड़ी हुई प्रति (१८८८ ई०) मुझे मधुरा में एक छोटी सी दुकान पर मिली थी। पुष्टिमार्ग के इतिहास पर यह ग्रंथ विशेष प्रकाश डालता है। इसका विस्तृत विवेचन मेरे पुष्पक लेख में करने का विचार बरखा है।

उदाहरण के लिए दोनों वार्ताओं में से कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

दो सौ बावन वार्ता

कुं	पृ० ४०	जो तुमारो धर्म हम कुं सिखावों ।
कुं	पृ० १४४	तब सब वैष्णव श्यामदास कुं समझाये लगे ।
सुं	पृ० २००	तब विनम्रो स्नेह सुं हृदय भर आयो ।
हुं	पृ० ४६	राज की कृपातें अवी आयो हुं ।
हं	पृ० ७८	सो बहुत दिन भए हं ।
हतो	पृ० ३०१	वैष्णव के ऊपर विश्वास बहुत हतो ।
हते	पृ० ४६	सो वे कृष्ण भट जो ऐसे कृपानान हते ।
हती	पृ० ११६	एक ब्राह्मणी हती ।
दिखावो	पृ० ३०८	अब तुम ये स्वाग पूरो कर दिखावो ।
वरसो	पृ० ३४९	हमारो डेरो छोड़ के वरसो ।
लेओ	पृ० ८२	मोहुं शरण लेओ ।

चौरासी वार्ता

कों	पृ० २५४	राजा मानसिंग श्री गोवर्द्धन जी के दर्शन कों गिरिराज ऊपर आये ।
को	पृ० १९	तब श्री गुर्धारं जी को दंडोन फीनी ।
सों	पृ० १३२	राजा सों मिल्यो ।
हों	पृ० ४८	मे तो विरक्त हों ।
हैं	पृ० १७३	ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं ।
हुती	पृ० २०९	सो साथ एक सेवरु हुती ।
हुते	पृ० ६९	सो नारायण ऐसे त्यागी हुते ।
हुती	पृ० २०८	उनको आश दीनी हुती ।
करी	पृ० २१५	सूरदास श्री गोकुल कों दर्शन करी ।
गावौ	पृ० २१७	ताते नुमहू कछू गावौ ।
वेठौ	पृ० १६०	तुम दोऊ स्त्रीपुरुष स्नान करिकें आय वेठौ ।

ऊपर दिए हुए ये कुछ नियम हैं । अपवाद स्वरूप एक वार्ता वाले रूप दूसरी वार्ता में कहीं कहीं मिल जाते हैं । एक ही व्यक्ति अपनी दो रचनाओं में व्याकरण के इन छोटे छोटे रूपों में इस तरह का भेद नहीं कर

सकता । कं सं इत्यादि रूप निश्चित रूप से बाद के हैं जो प्राचीन भाषा में साधारणतया प्रयुक्त नहीं होते थे । मौखिक रूप से ऐसे वृहत् गद्य ग्रंथ की रक्षा हो सकना असम्भव है नहीं तो यह कहा जा सकता था कि धीरे धीरे मूल ग्रंथ के मौखिक रूप में बाद की समान रूप से ऐसे व्याकरण सवर्धी परिवर्तन हो गए होंगे ।

ऊपर दिए हुए समस्त कारणों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथ कृत नहीं हो सकती । कदाचित् चौरासी वार्ता के अनुकरण में सत्रहवीं शताब्दी के बाद किसी वैष्णव भक्त ने इस की रचना की होगी ।

६-मध्यदेशीय संस्कृति और हिंदी-साहित्य

वि. किसी जाति का साहित्य उसके शताब्दियों के चिन्तन का फल होता है। साहित्य पर भिन्न भिन्न कालों की संस्कृति का प्रभाव अनिवार्य है। इस प्रकार, किसी भी जाति के साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन परमावश्यक है। इसी सिद्धान्त के अनुसार अंग्रेजी आदि यूरोपीय साहित्यों का सूक्ष्म अध्ययन करने वालों को उन भाषाभाषियों की संस्कृति के इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता है। यही बात हिंदी-साहित्य के अध्ययन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। हिंदी-साहित्य के ठीक अध्ययन के लिये भी हिंदी-भाषियों की संस्कृति के इतिहास का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या हिंदी-भाषियों की संस्कृति भारतीय संस्कृति से कोई पृथक् वस्तु है? इस प्रश्न के उत्तर में यह निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की व्यापक संस्कृति में सम्मिलित होने पर भी समस्त प्रधान अंगों में हिंदी-भाषियों की एक पृथक् संस्कृति अवश्य है। प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के अनुशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय एकता में अनेकरूपता बराबर छिपी रही है। सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक महाद्वीप अथवा राष्ट्रसंघ की संज्ञा देना ही उपयुक्त होगा। इस राष्ट्रसंघ के अंतर्गत कई राष्ट्र हैं जिनमें से प्रत्येक का पृथक् व्यक्तित्व है। इस पार्थक्य का प्रभाव इन राष्ट्रों की संस्कृति—जैसे भाषा एवं साहित्य आदि—पर समुचित रूप से पड़ा है। धर्म के व्यवहारिक रूप भाषा तथा साहित्य के क्षेत्रों में संस्कृति का यह भेद स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ बंगाल और संयुक्त-प्रान्त की संस्कृति का मूल स्रोत यद्यपि एक ही है, बंगाली तथा हिन्दीभाषी दोनों भारतीय हैं; किंतु बंगाल में दुर्गा अथवा शक्ति की और संयुक्त-प्रान्त में राम कृष्ण की ही उपासना का प्राधान्य है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मूल में एकता होने पर भी व्यवहार में भेद है। यह पार्थक्य राष्ट्रीय जीवन के अन्य अंगों में भी दृष्टिगोचर होगा। सम्पूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होने जा रही है, निरन्तर अंग्रेजी तथा कबीन्द्र रवीन्द्र इत्ते स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी ठानुर

महोदय ने अपनी समस्त साहित्यिक कृतियां बंगला में एवं महात्मा जी ने गुजराती में लिखी हैं, हिन्दी में नहीं। जिस प्रकार व्यापक दृष्टि से समस्त रूप की एक संस्कृति है, किन्तु साथ ही फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि अनेक राष्ट्र हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति-सम्बन्धी विशेषताएँ हैं, उसी प्रकार इस भारतीय महाद्वीप में भी बंगाल, गुजरात, आन्ध्र, महाराष्ट्र, आदि प्रान्त संस्कृत अनेक राष्ट्र हैं जो संस्कृति की दृष्टि से अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। इसी भाँति हिन्दीभाषियों की भी एक पृथक् संस्कृति है। उसी संस्कृति पर यहाँ संक्षेप में कुछ विचार प्रकट किये जायेंगे। इस लेख में मुविद्या के लिये हिन्दीभाषियों के लिये हिन्दी, तथा हिन्दीभाषी प्रदेश के लिये हिन्द या मध्य-देश शब्द का प्रयोग किया गया है।

तब से पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हिन्दी-भाषियों की भौगोलिक सीमा क्या है। आधुनिक काल में भारतवर्ष की राजभाषा अंग्रेज़ी है। मुग़ल काल में फ़ारसी इस आसन पर आसीन थी। किन्तु फ़ारसी और अंग्रेज़ी कभी भी राष्ट्रभाषा का स्थान न ले सकी। वे केवल राजभाषाएँ थीं और हैं। राष्ट्रभाषा अन्तर्प्रतीय उपयोग की भाषा होती है। जब से भारतवर्ष में व्यापक राष्ट्रीयता का आन्दोलन प्रचलित हुआ है तब से हिन्दी राष्ट्रभाषा अथवा अन्तर्प्रतीय भाषा के स्थान की लेने के लिये निरन्तर अग्रसर होती जा रही है। तो भी बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र एवं गुजरात आदि की शिक्षित जनता बंगाली, मराठी, तेलगू और गुजराती आदि में ही अपने मनोभावों को प्रकट करती रही है। वे भाषायें अपने अपने प्रदेशों की साहित्यिक भाषायें हैं। इस तरह राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा साहित्यिक भाषायें तीन पृथक् बातें हुईं। साहित्यिक भाषा ही किसी प्रदेश की असली भाषा कही जा सकती है—राज-भाषा या राष्ट्र-भाषा नहीं। अस्तु। वास्तव में उन्हीं प्रदेशों को हिन्दी-भाषी की संज्ञा से संबोधित करना चाहिये जहाँ शिष्ट लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिन्दी में करते हैं तथा जहाँ की साहित्यिक भाषा हिन्दी है। भारत के मान-चित्र को देखने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि संयुक्त-प्रान्त, दिल्ली, हिन्दी मध्यप्रान्त, राजपूताना, बिहार तथा मध्यभारत की देशी रियासतों का भूमिभाग ही इसके अन्तर्गत आ सकता है। इसी को हम हिंदप्रदेश, या प्राचीन परिभाषा में मध्यदेश, कह सकते हैं। यह सच है कि इस प्रदेश के कतिपय भागों में, हिन्दी की साहित्यिक भाषा के रूप में

होती है। किंतु यह आयु लगभग ५०, ६० वर्ष की न होकर पाँच छः सौ वर्षों की होती है। एक प्रधान लक्षण जो आधुनिक संस्कृति में दिखलाई पड़ता है वह है एक बार फिर मुधार की ओर मुकाब। आर्यतमात्र के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की प्रेरणा से प्राचीन आर्य-धर्म का एक परिष्कृत रूप मध्यदेश को जनता के सामने आ चुका है। हिन्दी-साहित्य एवं भाषा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो यह बात विदित होगी कि हिन्दी-साहित्य का एक चरण मध्ययुग में तथा दूसरा चरण आधुनिक युग में है। एक ओर यदि रीतिकाल का आशय लेकर कवित्त सदैवों में रचना हो रही है तो दूसरी ओर ह्यायावाद तथा रहस्यवाद के रूप में काव्य की नवीन धारा प्रवाहित हो रही है। धर्म की भी यही दशा है। यद्यपि देश कात्र तथा परिस्थिति की छान आधुनिक धर्म पर लग चुकी है, फिर भी कई बातों में हम तंग मध्ययुग के धर्म से अभी तक बहुत ही कम छद्मतर हो पाये हैं।

विरलेपणात्मक ढंग से हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर विचार करने से यह बात विदित होती है कि हिन्दी-साहित्य पर वैदिक-काल का प्रभाव नहीं के बराबर है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदासजी ने अनेक स्थलों पर वेद की दुहाई दी है, किंतु इतने तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी जी संवेताओं ने विशेष परिचित नहीं थे। कम से कम इसका कोई भी निश्चित प्रमाण उनकी रचनाओं से उपलब्ध नहीं होता है।

हिन्दी की उत्पत्ति के बहुत काल पूर्व बौद्ध तथा जैन धर्म का एक प्रकाश से भारत से लोप हो चुका था। ऐसी दशा में हिन्दी-साहित्य पर इन दोनों धर्मों के स्पष्ट प्रभाव का पता न लगना स्वाभाविक है। अब रह गया पौराणिक धर्म, इसका प्रभाव अक्षर्य विशेष रूप से हिन्दी-साहित्य पर पड़ा है। राम तथा कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं और इन दोनों को लेकर मध्य युग तथा आधुनिक काल में अनेक रचनाएँ हिन्दी-साहित्य में प्रस्तुत की गई हैं।

तांत्रिक धर्म का प्रभाव पूरब की ओर विशेष रूप से था। बंगाल में शक्ति की उपासना का प्रादुर्भाव शैवों के परिवर्तन-स्वरूप था। आगे चलकर वैष्णवों की 'शाय' की उपासना पर भी इस तांत्रिक धर्म का प्रभाव पड़ा।

बातुदेव-मुधार की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। बालब ३ वैष्णव धर्म तथा बाद के भक्ति-संप्रदायों का मूल-स्रोत यही था। हिन्दी-साहित्य का इस

भक्ति-संप्रदाय से अत्यंत घनिष्ठ संपर्क रहा है। हमारा प्राचीन हिंदी-साहित्य एक प्रकार से धार्मिक साहित्य है। इसमें शिव का रूप गौण है। प्रधान रूप से विष्णु का रूप ही भक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया। अतएव राम तथा कृष्ण के अवतारों के रूप में भगवान् के विष्णु का प्राधान्य मिलता है। यद्यपि संहिता तथा उपनिषदों तक में भक्ति की चर्चा मिलती है, किंतु इसका विशेष विकास तो पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में ही हो सका।

आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव क्षीय हो रहा है। अतएव आधुनिक हिंदी-साहित्य में भी धार्मिकता की विशेष पुष्टि नहीं है। आजकल हिंदी में रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक वाद प्रचलित हैं। यदि इन वादों में कहीं ईश्वर की सत्ता है भी, तो निर्गुण रूप में ही है। इधर कर्वाड़ रबींद्र पर कबीर की गहरी छाप पड़ी और आधुनिक हिंदी कविता बंगाली रचनाओं से बहुत कुछ प्रभावित हुई है। इस प्रकार धर्म के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि पौराणिक तथा भक्ति-धारायें ही प्रधानतया हिंदी कवियों के संमुख उपस्थित रही हैं।

जैसी परिस्थिति हम धार्मिक प्रभावों के संबंध में पाते हैं लगभग वैसी ही परिस्थिति साहित्य के क्षेत्र में भी पाई जाती है। वैदिक साहित्य का हिंदी-साहित्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं है। गीता, छंद तथा साहित्यिक आदर्श, किसी भी रूप में, वैदिक साहित्य का प्रभाव हिंदी-साहित्य पर दृष्टिगोचर नहीं होता। पौराणिक साहित्य से हिंदी-साहित्य अवश्य प्रभावित हुआ है। पुराणों में भी श्रीमद्भागवत ने विशेष रूप से हिंदी-साहित्य को प्रभावित किया। कथानक के रूप में रामायण तथा महाभारत से भी हिंदी-साहित्य बहुत प्रभावित हुआ है। राम तथा कृष्ण-काव्य-संबंधी अनेक आप्प्यान संस्कृत-इतिहास और पुराणों से हिंदी-साहित्य में लिये गए हैं।

संस्कृत-साहित्य का मध्ययुग वास्तव में महाकाव्यों का युग था। इस काल में संस्कृत में अनेक महाकाव्यों, खण्डकाव्यों तथा नाटकों की रचनाएँ हुईं। माधुर्यतया इन महाकाव्यों का भी प्रभाव हिंदी-साहित्य पर पड़ा है। यह बात दूसरी है कि हिंदी के महाकाव्यों में मानव-जीवन की उस अनेक-रूपता का एक प्रकार से अभाव है जो संस्कृत महाकाव्यों में स्वाभाविक रूप में वर्तमान है। केशव की रामचंद्रिका सखण-ग्रंथों के अनुसार महाकाव्य अवश्य है; किंतु उसमें जीवन की वे परिस्थितियाँ कहीं—जो महाकाव्य के लिए

अपेक्षित है। संस्कृत के रीति-ग्रंथोंका भी हिंदी-रीति-ग्रंथों पर पुराना प्रभाव पड़ा है। हिंदी के कई रीति-ग्रंथ तो संस्कृत काव्यशास्त्र-संबंधी ग्रंथों के केवल रूपान्तर मात्र हैं।

विचार करने से यह बात स्पष्ट विदित होती है कि आधुनिक हिंदी-साहित्य का रूप अभी तक अव्यवस्थित तथा अस्थिर है। इस युग के प्रायः अधिकांश नाटक संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। मौलिक नाटकों की रचना का यद्यपि हिंदी में आरंभ हो चुका है; किंतु मौलिकता की जड़ें पकड़ी नहीं हो पाई हैं। हिंदी के कई नाटकों पर द्विजेन्द्रलाल राय की शैली की स्पष्ट छाप है। बर्नडशा जैसे अंग्रेजी के आधुनिक नाट्यकारों का अनुकरण भी दिन दिन बढ़ रहा है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक तेज़ी से आधुनिकता की ओर झुक रहे हैं।

एक स्थान पर इस बात का संकेत किया जा चुका है कि आधुनिक हिंदी-साहित्य का एक पैर अभी तक मध्ययुग में है। यह बात प्राचीन परिपाटी के नवीन काव्यग्रंथों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाती है। आधुनिक ब्रजभाषा के अधिकांश काव्यग्रंथों में धार्मिकता तथा साहित्यिकता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। रीति-ग्रंथों का भी लोप नहीं हुआ। अभी हाल ही में 'हरिऔध' ने 'रसकलस' के रूप में इस विषय पर एक बृहत् ग्रन्थ हिंदी-साहित्यिकों के लिये प्रस्तुत किया है।

हिंदी-साहित्य का अध्ययन करनेवालों की एक बात विशेष रूपसे खटकती है और यह राजनीति तथा समाज की ओर कवियों की उपेक्षावृत्ति। कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है। उसकी रचना में तत्कालीन परिस्थितियों के सजीव चित्र की अभिव्यक्ति रहती है। किंतु जब हम इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य, विशेषतया पद्यात्मक रचनाओं का विश्लेषण करने हैं तो हमें बहुत निराश होना पड़ता है। यह परिस्थिति कुछ कुछ पहले भी थी और आज भी कायम है। यूरदाव, बंददाव, आदि कुण्ठभक्त तथा बाद के आचार्य कवियों के अध्ययन से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि मानों इन्हें देश, जाति तथा समाज से कोई वास्ता ही न था। मधुरा-शृन्धारन आगरे के अत्यन्त समीप हैं, किन्तु देश की राजनीतिक समस्याओं का इन भक्त कवियों की रचना पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। हिंदियों तथा हिंदी-साहित्य दोनों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। जब हम मध्ययुग के भवार्थी

साहित्य का अनुशीलन करते हैं तो उसमें देश-प्रेम तथा जातीयता की भावना पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु समर्थ रामदास में तो देश तथा जातीयता के भावों का वाहुल्य था। हिंदी के मध्ययुग में लाल तथा भूपण दो ही ऐसे प्रधान कवि हैं, जिनमें इस प्रकार के कुल भाव विद्यमान हैं—यद्यपि इनका दृष्टिकोण अत्यन्त सूक्ष्म है। आज भी हिंदी के ललित साहित्य में राजनीति तथा समाज की उपेक्षा हो रही है। नाटकों, उपन्यासों तथा कहानियों में सामाजिक अंग पर अब कुल प्रकाश पड़ने लगा है। किंतु हमारे आधुनिक कवि तथा लेखक राजनीतिक सिद्धांतों और समस्याओं की ओर न जाने क्यों आकृष्ट नहीं होते। इसके लिये देश की वर्तमान परिस्थिति को ही हम दोषी ठहराकर उन्मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी देश के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि देश की संस्कृति के विविध अंगों तथा समस्त प्रमुख समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय।

हिंदी-साहित्यमें आगे चलकर कौन विचार-धारा प्रधान रूपसे प्रवाहित होगी, इसे निश्चित रूपसे यतलाना अत्यंत कठिन है; किंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि उसकी वर्तमान अवस्था में अवश्य परिवर्तन होगा। देश में प्राचीन संस्कृति की नींव अभी गहरी है। अतएव नवीन नींव की हमें आवश्यकता नहीं। आज तो केवल इस बात की आवश्यकता है कि प्राचीन नींव पर ही हम नवीन मुहड़ भवन निर्माण करें।

घ-समाज तथा राजनीति

१-अध्यापिका-वर्ग

कुछ दिन पहले अपने देश में स्त्रियों के बीच में पढ़ना लिखना विधवाओं का कार्य समझ जाना था और प्रारम्भ में प्रायः था भी ऐसा ही। यदि कोई थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानने वाली स्त्री दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती थी और फिर यदि परिवार में कोई अन्य सरसक्त न हुआ तो वह धीरे धीरे कुष्ठ और मरकड़ों करके अध्यापिका का कार्य कर जीवन निर्वाह करने लगती थी। अपने देश के स्कूलों में अध्यापिकावर्ग में बहुत बड़ा समुदाय इसी भेखी की स्त्रियों का है।

जब से कालेज और यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं और धीरे धीरे ऊँची पढ़ाई के लिये स्त्रियों की आवश्यकता पड़ने लगी है तब से 'कुमारियों' का एक नया वर्ग अपने देश में भी बनने लगा है। कालेज तथा यूनिवर्सिटी के अध्यापिका-वर्ग में प्रायः बड़ी उम्र की अविवाहिता 'कुमारियाँ' हैं अथवा ऐसी विवाहिता स्त्रियाँ हैं जिनका दाम्पत्य जीवन किसी कारण से सफल नहीं रह सका है।

मेरी समझ में अपनी कन्याओं की शिक्षा में एक मरने बड़ी ग़ुटि यह है कि उनकी अध्यापिकाएँ प्रायः विधवाएँ अथवा कुमारी बर्ग की हैं। अध्यापक के रहने सहने, प्रभाव विचार आदि का विचारधर्म पर, जाने और भिन्न जाने दोनों तरह से, बितना प्रभाव पड़ता है यह वे ही भली प्रकार जानते हैं जिन्होंने इस विषय का विशेषरूप से अध्ययन किया है। जिन कन्याओं को पहचानी होना है उनके लिये विधवा अथवा कुमारी वर्ग का आदर्श दिाकर नहीं हो सकता।

छोटी छोटी बातों पर इस तरह के आदर्शों का कुनमतर प्रकट होने लगता है। पचास रुपये पाने वाली यह अध्यापिका जिसके आने पीछे कोई नहीं है उस बच्चा करने ऊपर रुच्य कर सकती है। साठ रुपये तथा निहन्द रहने वाली यह अध्यापिका कोमल मल्लिक बाली कन्याओं के लिये आदर्श स्वरूप हो जाती है। किंतु अविध्य में विवाहित हो जाने पर आनंद ही किछी मर्यादा को अपनी अध्यापिका की तरह साठ रुपये तथा निहन्द रह कर करने ऊपर पचास रुपये रुच्य करने का अदम्य भ्रम रहे। बहुत बड़ी बड़ी मर्यादा पदे सत्य पहचानी न निकल सके तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

मैं ने स्वयं अपने पानों में ऊँचे दर्जे की लड़कियों को कहते मुना है कि गृहस्थी भंगभट है, बच्चे मुर्मावन की चीज़ है, पति अथवा मास समुद्र के अकुरा में रहना दुःसाध्य है। यहुनों को यह इच्छा प्रकट करते मुना है कि हमारे जीवन का आदर्श तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके कलानी टीचर या हेडमिस्ट्रेस या लेडी प्रिन्सिपल की तरह रहने और जीवन व्यतीत करने का है। इस तरह का आकर्षण स्वाभाविक है। जब ये कन्याएँ देखती हैं कि हमारी अध्यापिका निम्न एक नई साड़ी बदल कर आती हैं और मां हमने में हाँ या एक बार ही मुश्किल से घोंपी बदल पाती हैं जो कभी उतनी साफ़ रह ही नहीं पाती; अध्यापिका की साड़ी, रुमाल तथा शरीर से सदा मुगन्धि निकला करती है, मां के हाथ और कपड़ों से हल्दी, मिर्च, मसाले की दुर्गन्धि; अध्यापिका नित्य संध्या को बैटमिन्टन खेलती हैं, मां दफ़्तर से लौटे हुए बाबू जी को नाश्ता कराती हैं और रंने हुए भैया को चुगाती हैं; अध्यापिका सप्ताह में कम से कम एक बार मिर्चों के साथ सिनेमा थियेटर या रिकनिफ पर जाती हैं, मां बेचारी को गिड़ली सोमवती पर भी गंगा जी जाने को नहीं मिला था तब क्या आश्चर्य है कि लड़की विवाहिता मां के आदर्श को छोड़कर कुमारी अध्यापिका जी को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहे और यदि सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से उसे ऐसी कुमारी-अध्यापिका अथवा विधवा-अध्यापिका न बनकर गृहस्थिनी-मा बनना पड़े तो उसका सारा जन्म दुःख में कटे।

अपनी कन्याओं की शिक्षा के संबंध में अध्यापिकाओं के आदर्श का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे लड़कियों की शिक्षा बढ़ने पर समस्त समाज को भारी धक्का पहुँच सकता है। मेरी समझ में सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापन के कार्य को विधवा और कुमारी वर्ग का कार्य न समझ कर उत्तरदायित्व समझने वाली गृहस्थिनी स्त्रियों का कार्य समझना चाहिये। बड़े बूढ़ों को अपनी पढ़ी लिखी बहुओं को वैतनिक या अवैतनिक रूप में पढ़ाने का काम करने को भेजने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये बल्कि उन्हें उत्साहित करना चाहिये। इस झूठी सज्जा के कारण अपनी लड़कियों के नैतिक आदर्शों में बहुत भारी पतन हो जाने का भय है जो समाज को समूल नष्ट कर सकता है।

हमारे लड़कों की संख्याओं में रंहुओं या निर्द्वन्द्व जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से आजन्म अविवाहित रहने वाले अध्यापक कितने ही सदी निरलेंगे !

२—स्वदेशी साम्यवाद

विदेशी वस्तुओं के समान अपने देश में विदेशी विचारों का भी आज़-कल दौर दौरा है। अच्छी बात दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि बात खचमुच अच्छी हो। मुसलमान काल में अपने यहाँ नवाबी का झंझार था, उसके बाद प्रजातंत्र राज्य की दुहाई रही और अब तो हर एक मर्ज़ का इलाज रूसी साम्यवाद समझा जाता है।

यह नहीं है कि अपने यहाँ साम्यवाद की भावना रही ही न हो, किंतु विदेशी मुलम्मे के मुक़ाविले में स्वदेशी कुंदन को परख सकना कठिन है। स्वदेशी साम्यवाद की दो चार प्रधान विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया जाता है।

अपने देश में साम्यवाद के मूल में अहिंसा का सिद्धांत था, हिंसा का नहीं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में राजा, साहूकार या ज़िमींदार को मार कर, डाग़ा डाल कर या छीन कर पराये माल को हथियाने की शिक्षा अपने यहाँ कभी भी नहीं दी गई। एक बार हिंसा के सिद्धांत को मान लेने पर उसे आपस में भी नहीं रोका जा सकता। भस्माभुर के समान वह सर्व साधारण को भी भस्म किये बिना नहीं रह सकता।

अहिंसा के साथ ही स्वदेशी साम्यवाद में त्याग का दूसरा प्रधान सिद्धांत माना गया था। सब आदमी शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों में बराबर नहीं हैं, न ज़बर्दस्ती बराबर रखे जा सकते हैं। एक बार बराबर कर देने पर भी कुछ लोग अपनी असाधारण शक्ति तथा योग्यता के कारण आगे बढ़ जायेंगे। किंतु यह धर्म समझा जाता था कि जिसके पास अधिक बल या अधिक धन या अधिक विद्या हो जाये वह स्वयं उसे दूसरों के लिये त्याग दे। अमीरों का धर्मशालाएँ बनवाना, कुएँ तालाब निर्मित करना, सदामत बाँटना आदि इसी सिद्धांत के अंतर्गत था। त्यागी को मोगी की अपेक्षा अपने देश में सदा ऊँचा समझा गया है। इसी शिक्षा के कारण तो आज भी बड़े से बड़े राजा की अपेक्षा अपने देश की जनता के हृदय में महात्मा गांधी का अधिक मान है।

इस दूसरे सिद्धांत के परिणाम स्वरूप तीसरा सिद्धांत दान का था। छिनवाकर नहीं बल्कि दिलवाकर अपने यहाँ समाज में समानता उपस्थित की

३—क्या असहयोग उठा लेने का समय आ गया है ?

लेख का शीर्षक कुछ भ्रामक है। असहयोग से तात्पर्य यहाँ कांग्रेस के पिछले दिनों के राजनीतिक असहयोग आंदोलन से नहीं है, वह तो लगभग उठ चुका है, बल्कि उस विशाल सामाजिक असहयोग से है जिसे भारतीयों ने आत्मरक्षा के निमित्त विदेशियों से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था और जो देश-व्यापी रूप में आज भी चल रहा है। संसार के इतिहास में इतने विस्तृत तथा दीर्घकालीन असहयोग का कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। प्रश्न यह है कि क्या हम असहयोग को उठा लेने का समय आ गया है ? इस प्रश्न का उत्तर तभी ठीक दिया जा सकता है जब हम साधारण उपचार के कारणों तथा रोग के लक्षणों को ठीक ठीक समझ लिया जाए। इसके लिए अपने देश के मध्यकालीन इतिहास पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

अपनी संस्कृति के इतिहास में १,००० ईसवी के लगभग एक अभूतपूर्व संकट आया था। देश के इतिहास में पहली बार अपना शासक वर्ग विदेशियों से इस तरह पराजित हुआ कि देश के राजनीतिक शासन की बागडोर धीरे धीरे विदेशियों के हाथों में स्थाई रूप से चली गई। प्रत्येक देश की स्वाभाविक परिस्थिति में प्रजा की सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक संस्कृति की रक्षा और विकास राज्य की सशक्तता में होता है। किन्तु यह तभी संभव है जब स्व-राज्य हो—चाहे वह वर्ग तथा प्रजागण एक ही संस्कृति के उपासक हों। १,००० ईसवी के पूर्व देश में किसी भी तरह का राज्यतंत्र रहा हो, किन्तु शासक तथा शासित में संस्कृति संबंधी ऐक्य बराबर रहा है। हमने पूर्व की आक्रमणकारी विदेशी जातियों तक से जर्नीय संस्कृति की शीघ्र ही प्रशंसा कर लिया था, अतः कनिष्क, तोरमण जैसे विदेशी शासक भी संस्कृति की दृष्टि में भारतीय थे। भाग्यवद के अब तक के इतिहास में देशव्यापी दीर्घकालीन विदेशी शासन कभी स्थापित नहीं हुआ—अस्पाई आक्रमण अत्रय हुए।

१,००० ईसवी के बाद देशवासियों को गिन्तुमनई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहली बार हम लोगों का राज्यतंत्र ऐसा नष्ट हुआ कि

मेरुओं क्यों तक—आज तक—अने हाथों में शासन की बागडोर रही। फिर हमारे इन विदेशी शासकों की संस्कृति तथा हमारे दृष्टिकोण में आकाश-पाताल का अंतर था। राष्ट्र की पावन शक्ति बिगड़ चुकी थी, अथवा कहिए कि बिगड़ कुछ ऐसा तीन था कि बाह्यागत सामग्रियों को पचा डालने में पहली बार अममय मित्र हुए हमसे भिन्न था और वे अपनी इस अममय संस्कृति को ज्यों गले उतारना चाहते थे। वास्तव में अपनी संस्कृति को इससे संकट का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा था। राज्यदंड ही का नियामक होता है, इस नई परिस्थिति में राज्यदंड हमारे विनाशक था।

इस असाधारण परिस्थिति में—विशेषतया अपने राज्यों के कारण—बची खुची संस्कृति की रक्षा का भार स्वयं जन और उसे आत्मरक्षा का कार्य भी अपने हाथ में लेना पड़ा। राज्यशक्ति छीनने का प्रयत्न चलता रहा किन्तु कुछ कारणों भविष्य में पूर्ण सफलता होती नहीं देखलाई पड़ी। ईरान शासक वर्ग के पराजित होने के साथ आत्मसमर्पण करने इन्कार किया और अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा अनेक अस्त्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से भारत तक भी नष्ट होने से बची है। सेना के प्रधान संचालक के लिए प्रायः एक ही रास्ता रद जाता है—हथियार हमारी जनता रूपी सेना ने हथियार रखना सोचा ही नहीं खाई में पड़ी हुई टुकड़ी ने अपना प्रबंध अपने हाथ में मुद्द जारी रखने का अटूट निर्णय किया। बहुत जानते हैं कि वर्तमान काल में प्रचलित उपजातियों अपने देश में इसी काल में हुआ था और इस नए मुख्य उद्देश्य अपने अराजक राष्ट्र की रक्षा करना था साधारणतया एक विशाल देश की सामाजिक की देशरक्षण के लिए केंद्रीय मुख्यवर्षित शासन की विशेषतया विदेशी शासन

हो सकती थी। इसीलिए समाज के संचालन कार्य को छोटी छोटी टुकड़ियों में बाँटना पड़ा। इन टुकड़ियों के बनाने में दो सिद्धांत रखे गए। पहला, स्वाभाविक छोटे छोटे प्रादेशिक विभाग, जिनके कारण उपजातियों के कान्य-कुन्ज, माधुर, सरयूपारीण, श्रीवास्तव, सकसेना आदि नाम पड़े। दूसरा, प्रत्येक प्रदेश में रहनेवाली जनता का व्यवसाय के आधार पर विभाग जिसके कारण इन प्रादेशिक नामों के साथ ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, किसान, तेली, कुम्हार आदि नाम जोड़े गए। इस तरह दूतरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के पेशों की पंचायतों के हाथ में देश की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था आ गई। आपत्तिकाल के नियमों का भिन्न होना स्वाभाविक है।

यह मानना पड़ेगा कि विरादरियों की पंचायतों के द्वारा कभी कभी अन्याय भी हुए। माराल ला के कोर्ट के जैसलों की तुलना हाईकोर्ट के गंभीर जैसलों से नहीं की जा सकती। किंतु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मुख्य उद्देश्य अर्थात् आत्मरक्षा करने में समाज सफल रहा, नहीं तो ईरान, टर्की आदि के समान भारत में भी देश को संस्कृति की दुहाई देने वाला आज कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। इस नए समाजतंत्र का कानून बहुत सरल था—अभारतीय संस्कृति से पूर्णतया सामाजिक असहयोग। इस नियम के तोड़नेवालों के लिये समाज ने दो प्रकार के दंड नियत किये थे—साधारण जुर्म के लिये अपराधी व्यक्ति अथवा वर्ग से छाने पीने का संबंध बिच्छेद—‘हुक्कापानी बंद।’ भारी अपराध करने वालों का समाज से पूर्ण बहिष्कार, अर्थात् विवाह-संबंध बिच्छेद। देश की वर्तमान उपजातियों में प्रचलित रोटी बेटी की समस्या के पीछे वास्तव में समाज का इस काल में बनाया हुआ दंड विधान सन्निहित है। विशेष परिस्थितियों में प्रायश्चित्त कर लेने पर दंड वापस भी ले लिया जाता था और वह व्यक्ति या वर्ग फिर समाज में शामिल कर लिया जाता था।

धीरे-धीरे एक अन्य विचित्र संगठन क्रम समाज में दिखाई देने लगा। विरादरियों की इन टुकड़ियों ने विदेशियों से असहयोग प्रारंभ किया था, किंतु कुछ समय बाद इन टुकड़ियों में आपस में भी एक प्रकार का असहयोग निदान विकसित हो गया। बरसों तक खाद्यों में पड़े रहने वाले गिराही, दूर की खाद्यों के अपने ही सिपाहियों के बारे में संदिग्ध हो सकते हैं और घेतवा

राने के भय से किसी को भी अपनी स्याई में न सुनने देने का सिद्धान्त बना सकते हैं। अपनी समाज में विरादरियों अथवा उद्ग्राहियों का यह क्रम जो लगभग हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था आज भी धीरे-धीरे चल ही रहा है। नई राशनी ने पले नवयुवक देश की समस्त बुराइयों और कमजोरियों का कारण इस जान-पान को समझने है। उन्होंने अपने देश के इतिहास को ठीक रूप में नहीं पढ़ा, नहीं तो वे सामाजिक रोग ने पीड़ित शालक के संबंध में माता के निबंजर में केवल बुराई ही नहीं देखने। तो भी यह प्रश्न उचित ही है कि - क्या अब भी इस असहयोग को इसी रूप में जारी रखने की आवश्यकता है? क्या इस बीसवीं शताब्दी में इस असहयोग सिद्धांत से लाभ की अपेक्षा हानि तो अधिक नहीं हो रही है? क्या असहयोग उठा लेने का समय अब नहीं आ गया है?

वास्तव में प्रश्न अनंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न के उत्तर के संबंध में मतभेद होना स्वाभाविक है। सच तो यह है कि विशेषज्ञों द्वारा इस प्रश्न पर अभी तक गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं हुआ है। एक ओर अपने समाज में परिमित दृष्टि रखनेवालों कट्टर लोगों का एक वर्ग है जो यह समझता है कि वर्तमान विरादरियों और उनके चौका चूहे तथा रोटी बेटी आदि के नियम अपने देश में वैदिक काल से चले आ रहे हैं। अतः इनमें लौट पीट करना संस्कृति के मूल पर कुठाराघात करना होगा। दूसरी ओर केवल पश्चिम की जड़न पर पले उतावले अंग्रेज़िना लोगों का वर्ग है जो इन समस्त सामाजिक निबंजरों को मूर्खता, पाखंड तथा बुद्धिहीनता का दूसरा रूप समझता है। देश के मुठ्ठी भर विद्वानों का वर्ग राजनीति, साहित्य, विज्ञान तथा भाषा-संबंधी प्रश्नों के मुलभूत हैं तो अग्रसर है, किंतु समाज के जीवन मरण से संबंध रखनेवाले प्रश्नों के प्रति उदासीन है। कम से कम इन प्रश्नों को वह वैसा महत्व नहीं दे रहा है जैसा उसे देना चाहिए। किन्हीं दो चार व्यक्तियों के द्वारा बिना समझे घूमे मनमाने ढंग से खाना पीना आरंभ करने से अपना विवाह शादी पर लेने से समाज की समस्या मुलभूत न सकेगी, कदाचित् कुछ अधिक जटिल ही हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अग्रणी समझ भूझकर नया समाज विधान बनाएं और उसे चलाने का ऋण करें। संभव है आरंभ में यह विधान उतना मुश्किल हुआ न हो सके जितना कि जोशाले मुधारक चाहें, किंतु तो भी यह मध्यम मार्ग समाज माथ के निर

अधिक हितकर सिद्ध हो सकेगा । देश काल के अनुसार समाज का पुनर्संघटन प्रारंभ करने का समय आ गया है, इतना निश्चित है ।

इस प्रश्न के उत्तर पर प्रकाश डालने वाले तथा इस महत्वपूर्ण समस्या को गुलझानेवाले में सहायक कुछ तथ्यों का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है । यह विवेचन व्यक्तिकृत है और केवल विचार विनिमय की दृष्टि से उपस्थित किया जा रहा है—

१—अपनी समाज की वर्तमान विषदरियां का जो इतिहास ऊपर दिया गया है यदि यह काल्पनिक नहीं है तो उन्हें तोड़ने के पूर्व यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि आज भी देश का शासन अपने हाथ में नहीं आ पाया है । हमें यह आशा आज भी नहीं है कि संस्कृति की रक्षा हमारे नहीं शासक पर छोड़ेगी । यह अचर्य है कि १४ वीं अथवा १६ वीं शताब्दी के राज्यतंत्र की अपेक्षा देश का आज का शासनतंत्र अधिक उदार है । तो भी संस्कृति की रक्षा का उत्तरदायित्व आज भी समाज के ही ऊपर है । देश में स्वराज्य न होने के कारण हम उसे शासकों के हाथ में आज भी नहीं वापस सकते । अतः कदाचित् मारशल ला को पूर्ण हटाने का समय अभी भी नहीं आया है, यद्यपि अधिक कठिन नियमों को शासक कुछ सरल किया जा सकता है । इस समय में भी अज्ञानों की कम्युटी ही निर्णय दे सकती है । अभी अपने हार्डकोर तो हैं नहीं ।

२—अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जिस विदेशी संस्कृति से हमने असहयोग प्रारंभ किया था उसका दृष्टिकोण भी आज तक विदेशी ही बना हुआ है—एक हजार वर्षों में भी उसने भारतीयता को महत्व नहीं दिया । बल्कि इधर तो उसने अन्धकारीय चीजों की निरुद्धि करना प्रारंभ किया है । अब अंत में हार मान कर अपनी संस्कृति को छोड़ने को हम उद्यत हो तो बात दूसरी है, नहीं तो इस विदेशी संस्कृति के साथ संपर्क दूर होने की निकट भविष्य में अभी भी विशेष संभावना नहीं मालूम होती । कदाचित् आश्चर्य-कथा इस बात की है कि भारतीय संस्कृति के उदात्तकों को अपने समाज को धर अधिक बड़े पैमाने पर सुसंगठित करना चाहिए । भारत के असहयोग को न्यूनतम कर देने का समय कदाचित् आ गया है । इस प्रकार अपने देश की शक्ति बढ़ाने पर यह संभव है कि विरोधी संस्कृति का दृष्टिकोण कुछ अधिक लानुभूति पूर्ण हो सके ।

१—मध्ययुग में देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों तथा वर्गों का आन्तरिक संपर्क में आना दुस्तर था, किन्तु इस बीसवीं शताब्दी के रेल, मोटर, वायुवाहक तथा हवाई जहाज सड़ियों के युग में अधिक बड़े वर्गों का शीघ्र सुसंगठित किया जा सकता उतना कठिन नहीं है—कदाचित् आवश्यक है। छोट्टी-छोट्टी विरादरियों के वर्ग या उपवर्ग मिला कर अधिक बड़े रूप ग्रहण कर सकते हैं। ये वर्ग किस प्रकार से मिलाए जावें इस संबंध में सांज और मर्मरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है—पंजाबी ब्राह्मण और बंगाली ब्राह्मण एक-दूसरे से विवाह संबंध करने लगे, या पंजाबी ब्राह्मण और पंजाबी श्रमिकों को एक-दूसरे के निकट आना चाहिए, अथवा बंगाली ब्राह्मण में लेकर बंगाली चमार तक सब एकमेक हो जावें ? नस्ल और संस्कृति के इतिहास के विशेषज्ञ ही इन समस्याओं पर उचित प्रकाश डाल सकते हैं। वास्तव में सामूहिक रूप से सामाजिक नियमों में परिवर्तन करने के पूर्व इस संबंध में पूर्ण सांज तथा उचित पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है।

४—यह मानना पड़ेगा कि इधर कुछ दिनों से अपनी सेना में मानसिक निर्धनता प्रारंभ हो गई है। हमारी विरादरिएं अथवा मार्शल ला कोर्ट्स आज उतनी सुसंगठित और शक्तिशाली नहीं रही हैं, जितनी पचास वर्ष पूर्व थीं। कुछ तो उनके बनाए नियम देशकाल के उपयुक्त नहीं रहे हैं अतः उन पर चलना कठिन हो गया है। फलतः सिपाही कमी कमी नियमों को मानने से इन्कार कर देते हैं और समाज अपनी कमज़ोरी के कारण उन पर दंडविधान लागू करने में असमर्थ हो जाता है। नियमों में सुधार करना तो अग्रसर है किन्तु साथ ही किसी न किसी प्रकार का सामाजिक शासन तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेने से तो कोई भी समाज नहीं चल सकता। अपने समाज में प्रचलित खान पान, शादी विवाह, रहन सहन आदि के नियमों में आवश्यक परिवर्तन अवश्य करने चाहिए, किन्तु एक नियम हटाने पर दूसरे नियम लाने पड़ेंगे—उच्छृंखलना लाने से काम नहीं चल सकेगा। नियमों में संशोधन करते समय यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अमुक नियम भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के आगम के व्यवहार के लिए है और अमुक नियम विदेशियों के साथ व्यवहार करने के लिए है। इसी तरह स्वदेश में रहने वालों के नियम तथा विदेश में रखायी

अथवा अस्थायी रूप से जाने वालों के नियमों में अंतर करना पड़ेगा। जो हो, समाज का प्रत्येक अंग नई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित तो किया जाना चाहिए किंतु साथ ही नियम तथा मुख्यवस्था का तिलाजलि नहीं दी जा सकती।

५—उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों तथा मौल्य सिद्धांतों को सुधरे ढंग से अलग अलग करके समझ लेने की आवश्यकता है। आपत्तिकाल में लोगों ने कांच के टुकड़ों और हीरों को एक में मिला कर रख लिया था। प्रत्येक व्यक्ति जौहरी नहीं होता इसलिए प्रायः लोग दोनों में अंतर नहीं कर पाए—अक्सर लोग हीरों को छोड़ कर कांच के टुकड़ों को मुट्ठी में दबाये बैठे हैं। किंतु अब देश की विपत्ति की लंबी रात बीत चुकने पर उदय होने वाले सूर्य के धुंधले प्रकाश में कांच और मणियों को छाँटा जा सकता है।

बाल्य में अपने समाज के पुनर्निर्माण की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक स्वतंत्रता के युद्ध, साहित्यिक मनोविनोद, और पेट भरने के कार्यों के साथ साथ इसे भी हाथ में लेना होगा। समाज को सुसंगठित करने पर एक बार फिर विशाल शक्ति तैयार हो सकती है, और तब अपनी संस्कृति की पूर्ण विजय निश्चित है। जो हो एक सहस्र वर्ष से अलग अलग खाइयों में पड़े पड़े लड़ने वाले अपने निकट सिपाहियों के साथ विश्वासपात तो नहीं किया जा सकता।

४-हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ

संयुक्त-प्रांत का वातावरण कुछ ऐसा है कि यहाँ के रहनेवाले संसार के संबंध में तो सोचते हैं, भारत के संबंध में भी सोच सकते हैं किंतु फिर उससे उतरकर एकसाथ अपने शहर या गाँव अथवा बिरादरी या धंधे के संबंध में सोचने लगते हैं। अपने प्रांत के अस्तित्व को जितना इस प्रांत के लोगों ने भुला रखा है, उतना भारत के किसी भी अन्य प्रांत ने नहीं भुलाया है। हमारे प्रांत में जो भी काम होना है, वह “अंग्लि-भारतवर्षीय” दृष्टिकोण से होना है। प्रांतीयता का भाव साधारणतया आता ही नहीं है और यदि कभी आता भी है, तो उसे संकुचित भावना कहकर दूरदुरा दिया जाता है। वास्तव में इस उपेक्षा का कारण हमारा अज्ञान है।

भारतवर्ष के प्रांत संसार के अन्य भागों के देशों के समान हैं। उदाहरण के लिये अपना संयुक्त-प्रांत ही लीजिये। यह योरोप अथवा एशिया की किसी भी महान् शक्ति से जन-संख्या अथवा क्षेत्रफल में घटकर नहीं है। संयुक्त प्रांत की तुलना इन बातों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, जापान तथा टर्की आदि किसी से भी की जा सकती है। सब पूर्णतः, तो हमारे लिए सच्चा देश तो हमारा प्रांत ही है। हमारा जीवन प्रांत के वातावरण में ही छोटा होता है। भारतवर्ष अथवा संसार के संबंध में तो हमलोग कभी-कभी समाचार पत्रों या पुरतकों में पढ़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रांत के संबंध में इतनी उपेक्षा क्यों! व्यक्ति तथा संसार के बीच में देश या प्रांत स्वाभाविक माध्यम है और इसकी उपेक्षा बिना अज्ञान को हानि पहुँचाये नहीं की जा सकती।

हमारे प्रांत की सभी समस्याएँ उलझी पड़ी हैं, क्योंकि बाध्य बनना तथा भागीय राजनीतिक नाट के आगे हम लोगों ने हम और कभी ध्यान ही नहीं दिया है। सबसे पहली समस्या प्रांत के नाम की है। अपने प्रांत के हम आवश्यक संस्कार के संबंध में हम लोगों ने अभी विचार तक नहीं किया है। अपने धर्म में मनुष्य के संस्कारों में नामकरण एक मुख्य संस्कार है, जो जन्म के बाद हीम ही किया जाता है। हीड्रीन लोग कुत्तों को ‘हीर’ तथा अपने साधारण मकान को ‘महीनीनिवास’ तो नीचा नाम देना नहीं पसंद है। लेकिन प्रांत के नाम के संबंध में बड़ी स्वाधेनी उपेक्षा!

बंगाली का अपना प्रांत बंगाल है, पंजाबी का पंजाब, गुजराती का गुजरात, उड़िया का उड़ीसा, सिंधी का सिंध, आसामी का आसाम; लेकिन हमारा प्रांत है “आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत” अथवा “यू० पी०”, जिन नामों को न तो हमारे बच्चे, स्त्रियाँ, गाँववाले अथवा साधारण लोग समझ ही सकते हैं और न सुविधा से ले ही सकते हैं। फिर हम अपने को क्या कहें ‘संयुक्त-प्रांती’ या ‘यू० पी० वाले’? मैं भूल गया, हम लोग तो ‘भारतवासी’ हैं। प्रांत के नाम पर हम अपना नाम क्यों रखें। दूसरे प्रांतवालों के यदि बंगाली, सिंधी, गुजराती, पंजाबी आदि सुबोध नाम हैं, तो इससे क्या। सच तो यह है कि भारतवर्ष के स्वाभाविक प्रदेशों में एक हमारा ही प्रदेश ऐसा है, जिसके न तो रहनेवालों का ही कोई ठीक नाम है और न जिसके प्रांत का ही कोई उचित नाम है।

इस झुटि को दूर करना कठिन नहीं है। एक नाम ऐसा मौजूद है जिससे दूसरे प्रांत के रहनेवाले प्रायः हमें पुकारा करते हैं। हम भी अपने को कभी-कभी उस नाम से पुकार लेते हैं, विशेषतया जब हम अपने को अन्य प्रांतवालों से पृथक् करना चाहते हैं। यह नाम है “हिंदुस्तानी”। मुसलमान-काल से ‘हिंदुस्तान’-शब्द का प्रयोग विशेषतया गंगा की घाटी के पश्चिमी भाग के लिये होता रहा है। कुछ दिनों से हम लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उत्तर-भारत तथा संपूर्ण भारत के अर्थ में भी करने लगे हैं। यदि इस शब्द का प्रयोग फिर मूल अर्थ में करने का हम लोग निश्चय कर लें, तो हमें बहुत सुविधा से अपना तथा अपने प्रांत दोनों का सर्व-प्रिय तथा सुबोध नाम मिल सकता है। ‘यू० पी०’ नाम का संस्कार करके इसका नाम “हिंदुस्तान” प्रांत रख दिया जाय, यहाँ के रहनेवाले ‘हिंदुस्तानी’ कहलाएँ और यहाँ की भाषा ‘हिंदुस्तानी’ नाम से पुकारी जा सकती है। जिसके ‘हिंदी’ और ‘उर्दू’ दो साहित्यिक रूप हैं। बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंध सिंधी के टकराव का जोड़ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी में मिलता है। संयुक्त-प्रांत तथा यहाँ के निवासियों के नाम के संबंध में यह प्रस्ताव विचारार्थ है। यदि इससे भी अधिक सुबोध तथा सर्व-प्रिय नाम मिल सके, तो और भी अच्छा है।

हमारे प्रांत की दूसरी समस्या उसकी सीमाओं के संबंध में है। सरकारी ‘आगरा व अवध के संयुक्तप्रांत’ की सीमाएँ निर्धारित हैं किंतु इस संबंध में

कुछ दिनों से तरह-तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही हैं। कांग्रेस ने अपने प्रांत की मेरठ कमिश्नरी को दिल्ली-प्रांत में डाल दिया और अपने वहाँ किसी के कान पर जू तक न रेंगी। सरकारी दम में भी मेरठ-कमिश्नरी का दिल्ली में डाल देने के लिये एक बार एग्जेंबनी में प्रस्ताव आनेवाला था किंतु हमारे प्रांत के किसी भी पक्ष में इस संबंध में कुछ भी विचार नहीं हुआ।

“समुर्ध्व कुटुंबकम्” आदर्श रखनेवाले लोगों के लिये एक कमिश्नरी के घटने-बढ़ने का पता चलना मुश्किल है। प्रांत के अंदर ही अवध और आगरा के प्रश्न को अक्सर छेड़ दिया जाता है और इस संबंध में अवध के लोगों में कुछ हलका-सा चाव आ जाया करता है। उड़ीसा अलग हो जाने पर बिहार के लोगों की धारणा है कि बनारस तथा गोरखपुर-कमिश्नरी का कुछ भाग उस कमी को पूरा करने के लिये मिलने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। संयुक्त-प्रांत के उनके भाइयों का दिल बड़ा उदार है। फिर बनारस-गोरखपुर का भाग, सच पूछिये तो, न अवध में है और न आगरा में ही। हिंदुस्तानी मध्य-प्रांत के राजनीतिज्ञों की निगाह झाँसी-कमिश्नरी पर सर्गी हुई है, क्योंकि यदि कमी मराठी मध्य-प्रांत अलग हुआ, तो इस दुःखदायी सभेदार की कमी को संयुक्त-प्रांत के झाँसी, बाँदा, हमीरपुर, जालौन के जमुना पार के जिलों को मिलाकर ही किया जा सकता है।

आगे-पीछे ये सब बातें एक-एक करके अवश्य उठेंगी। किंतु हम लोगों ने क्या कभी इन समस्याओं पर विचार किया है? हम लोग इस ‘संयुक्त-प्रांत’ के कितने टुकड़े करना चाहते हैं तथा इनमें से कितने टुकड़े अपने पड़ोसियों को दे देना चाहते हैं? हमारे हित या अहित की दृष्टि से हमारे प्रांत की सीमाएँ क्या रहनी चाहिए? हम ‘हिंदुस्तानियों’ के (इस शब्द का प्रयोग मैंने अपने अर्थ में ही किया है) मविष्य की दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत महत्त्व-पूर्ण हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हमारे समाचार-पत्रों तथा मासिक-पत्रिकाओं में कितने लेख इस संबंध में अब तक निकले हैं? अपने प्रांत के संबंध में हमारी उपेक्षा फिर स्पष्ट हो जाती है।

मेरी समझ में भारत को प्रांतों में विभक्त करने के लिये कांग्रेस का सिद्धांत अत्यंत युक्ति-संगत है। कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार एक भाषा बोलनेवाले जन-समुदाय का एक प्रांत होना चाहिए। कांग्रेस ने भारत का प्रांतीय विभाग इसी सिद्धांत के आधार पर किया है। केवल हिंदी-भाषी लोगों

के संबंध में इस नियम का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगो ने कदाचित् अपनी इच्छा ही नहीं प्रकट की। यदि पंजाब को छोड़ भी दिया जाय, तो भी इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त-प्रात, विहार, हिंदुस्तानी मध्य-प्रात, दिल्ली तथा अजमेर का एक प्रात हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के रजिस्टर के अनुसार भी इन सब प्रदेशों की व्यावहारिक भाषा एक हिंदुस्तानी ही है। मैं स्वयं विहार तथा राजस्थान को भी पृथक् प्रातों के रूप में रखना अनुचित नहीं समझता, क्योंकि जैसलमेर से भागलपुर तक का एक प्रात सोचने की अभी हम लोगो में शक्ति नहीं है। किंतु दिल्ली-कमिश्नरी, संयुक्त-प्रात तथा हिंदुस्तानी मध्य-प्रात का एक में मिल जाना मुझे सब तरह से स्वाभाविक तथा सिद्धांत के अनुकूल प्रतीत होता है। मेरी राय में संयुक्त प्रात की सीमाएँ संकुचित करने के बजाय इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो समस्त हिंदी-भाषी प्रदेशों का एक प्रात के रूप में सुसंगठित होना अधिक हितकर होगा। आवश्यकता इस बात की है कि अपने प्रात के लोग इस सीमा-संबंधी समस्या पर खूब अच्छी तरह विचार करके अपना मत निर्धारित करें।

अपने प्रात की एक तीसरी मुख्य समस्या हिंदी-उर्दू की है। हम लोग हिंदी को अखिल भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा बनाने के संबंध में सतत उद्योग कर रहे हैं। इसके लिये मद्रास में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, आसाम में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, सिंध में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, किंतु स्वयं अपने प्रात में हिंदी प्रचार के संबंध में हमने कितना उद्योग किया है। एक बेचारी नामची प्रचारिणी सभा कभी-कभी अदालतों में उर्दू के स्थान में हिंदी को रखने के लिये कुछ कर-धर लेती है, किंतु उसके उद्योग की मात्रा समुद्र में बूंद की तरह है। अपने प्रात के समस्त पश्चिमी भाग में आज भी उर्दू का आधिपत्य है। मद्रास और आसाम में हिंदी प्रचार करने के पूर्व अपने घर के अंदर की इस द्विभाषा समस्या को सुलझा लेना अधिक आवश्यक है। किंतु अन्य प्रांतीय समस्याओं की तरह इस ओर भी अपने प्रांतवासी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अपने प्रात की अनगिनती समस्याओं में से दो-तीन को ध्यान की तरह मैं यहाँ हिंदी-भाषी जनता के सामने रख रहा हूँ। आशा तो नहीं है कि इस संकुचित किंतु व्यावहारिक विचारपरिधि के अंतर्गत अपने देशवासियों को ला

५—सिंध अब हिंद कब ?

पिछले दिनों सिंध का स्वतंत्र प्रांत बन जाने का समाचार पढ़कर सहसा मुग़ल शासक कि आदिलर वह दिन कब आयेगा अब हिंद का भी ठीक ज्ञान बन सकेगा । संभव है बहुत से पाठक हिंद प्रांत का अर्थ न समझे हों । मेरा ता पर हिंदी भाषी प्रदेश के ठीक नामकरण तथा सीमा विभाग से है ।

भारत के प्रांतीय विभाग का इतिहास बड़ा रोचक है । वालव में भारत-वर्ष में कुछ जातीय भूमिमें बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी किंतु पिछले हजार छोट सी चरमों से देश में विदेशी शासन होने के कारण इन जातीय भूमियों का व्यक्तित्व कुछ मिट गया था । विदेशी शासकों के दृष्टिकोण से भारत की जातीय भूमियों की उपेक्षा का सिद्धांत उनके लिये सदा हितकर रहा । तो भी भारत की जातीय भूमिमें बिलकुल मिट नहीं सकी । मुग़ल साम्राज्य के कमजोर पड़ने ही बंगाल विहार, गुजरात आदि प्रदेशों ने अपने अस्तित्व का स्वतंत्र करने के लिए सिर उठाया और अपनी सफलता से यह सिद्ध कर दिया कि भारत के अंदर कुछ स्वाभाविक विभाग हैं जिनके व्यक्तित्व को कोई भी अस्थिर भारतवर्षीय केंद्रीय शासन समूल नष्ट नहीं कर सकता ।

ब्रिटिश शासन काल में भी भारत की जातीय भूमियों या स्वाभाविक प्रांतों का मुसलिम कालीन इतिहास फिर से दोहराया गया । हमारे नये शासकों ने जिस क्रम से भारत के भिन्न भिन्न भागों को अपने कब्जे में किया वैसे ही अपनी मुनिधानुसार वे ब्रिटिश प्रांतों का निर्माण करते गये । इन प्रांतों के बनाने में देश के स्वाभाविक विभागों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई । प्रारंभ में ब्रिटिश भारत बंगाल, बंबई और मद्रास नामों से तीन प्रेसीडेंसियों में विभक्त कर दिया गया था । यह अत्यंत अस्वाभाविक विभाग बहुत दिनों तक नहीं चल सका । सबसे पहले बंगाल प्रेसीडेंसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और धीरे धीरे इस एक प्रेसीडेंसी के स्थान पर आसाम, बंगाल, संयुक्तप्रान्त, विहार, और उड़ीसा के अधिक स्वाभाविक प्रांत बनाने पड़े । बंबई प्रेसीडेंसी में सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की चार जातियाँ सम्मिलित हैं । इनमें सिंध अब पृथक् प्रांत हो गया है । गुजरात महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के स्वतंत्र प्रांतों के रूप में विभक्त होने में अभी कुछ

समय लगेगा यद्यपि इनमें से प्रत्येक अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और गौरव पर इतिहास पर गर्व करने लगा है। तीसरी मद्रास प्रेसीडेंसी अभी तक ज्यों की त्यों चली जा रही है। इस प्रेसीडेंसी में आन्ध्र, तामिल और मलय इन तीन जातीय-भूमियों की चोटियाँ बंधी हुई हैं। तेलगू बोलने वाले आन्ध्र लोगों में अपना स्वतंत्र प्रांत बनाने का आशोकन दिन दिन और पकड़ रहा है और वह समय दूर नहीं है जब आन्ध्र स्वतंत्र प्रांत बन जायेगा और इस तरह में ब्रिटिश भारत के अंतिम अस्वाभाविक प्रांत मद्रास प्रेसीडेंसी का भी स्वाभाविक रूप ग्रहण करने के लिये दृढ़ता प्रारंभ हो जावेगा। प्रारंभिक काल में ही ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक स्वाभाविक प्रांत पंजाब रहा है। और मध्य प्रांत सबसे अधिक अस्वाभाविक। मध्य प्रांत मराठों और हिंदियों का जुड़वाँ प्रांत है। संक्षेप में हम यह पाते हैं कि ब्रिटिश भारत का प्रांतीय विभाग धीरे धीरे स्वाभाविक प्रादेशिक विभाग की ओर विकसित हो रहा है।

भारत की जातीय भूमियों के अस्तित्व को आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से कांग्रेस महासभा ने स्वीकृत किया और उसने अपना प्रांतीय विभाग साधारणतया जातीय भूमियों के प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात् भाषा के आधार पर किया। इस सिद्धांत के अनुसार महासभा ने आसाम, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तामिल मलयनम को वृषकू-वृषकू-स्वतंत्र प्रांत मान लिया है। हिन्दु महासभा ने भी हिंदी-भाषी प्रदेश का प्रांतीय विभाग उपर्युक्त व्यापक तथा स्वाभाविक सिद्धांत के आधार पर नहीं किया। कदाचित्त दोन हिंदी भाषियों का ही है क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी प्रांतीय भूमि की सीमाओं का तथा अपने स्वतंत्र अस्तित्व का बोध नहीं रहा है अतः उन्होंने कोई मांग ही पेश नहीं की। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र तथा सिंध आदि की तरह हिंद का एक स्वाभाविक प्रांत बनाने के प्रयत्न का आदौतन कर्मा हुआ ही नहीं। ब्रिटिश प्रांतों के विभागों में प्रभावित होकर महासभा ने संयुक्त प्रांत, दिल्ली, हिंदुस्तानी गो० पी०, बिहार तथा अजमेर इन पांचों प्रांतों में हिंदी भाषियों को बाँट रक्खा है। महासभा ने इनमें कुछ छोटे छोटे परिवर्तन अवश्य किये हैं जैसे मध्यप्रान्त के हिंदी-भाषी भाग को अलग प्रांत मान लिया है और उसका नाम महाकोशल स्वीकृत कर लिया है। इसमें मध्य भारत के सीदा राज्य को भी ग्ल दिया है। संयुक्त प्रांत के कुछ भाग को दिल्ली प्रांत में ग्ल दिया है। मुने है कि संयुक्त प्रांत का नाम प्रांतीय कर्मे

कमेटी ने हिंदू रख दिया है किन्तु इसकी गज़ूरी अभी तक अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने नहीं दी है।

इस तरह भारतवर्ष में जातीय भूमि अथवा स्वाभाविक प्रांतीय विभाग की दृष्टि से यदि सबसे अधिक दुर्गति है तो यह हिंदी भाषी प्रदेश की है। बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, तामिल आदि प्रत्येक प्रांत का एक स्वाभाविक नाम है। प्रत्येक प्रदेश की जनता अपने प्रांतीय व्यक्तित्व को अनुभव करती है तथा प्रत्येक प्रांत में कुछ प्रांतीय नेता हैं जो प्रांत के हित अनहित की ओर ध्यान देते हैं। हिंदी प्रदेश का न तो अभी कोई ठीक नाम है, न प्रांतीय विभाग की स्वाभाविक सीमाएँ निर्धारित हो सकी हैं और न हिंदी प्रदेश के अपने नेता ही हैं—अखिल भारतवर्षीय नेता पैदा करने में यह प्रदेश अवश्य सबसे अधिक उपजाऊ सिद्ध हुआ है। किन्तु अब वह समय आ गया है जब हिंदियों को अपना घर भी सभालना चाहिये। हिंदियों का मुख्य केंद्र संयुक्त प्रांत है अतः इस आंदोलन का प्रारंभ यहाँ ही से होना चाहिये। इस संबंध में नीचे लिले दो प्रस्ताव हैं हिंदी जनता के सामने रखना चाहता हूँ, एक नाम के संबंध में और दूसरा प्रांतीय सीमाओं के संबंध में।

प्रांतीय कांग्रेस सभा ने संयुक्तप्रांत का नाम हिंदू रख दिया है। यह नाम अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इससे प्रांत, निवासी तथा भाषा तीनों के नाम मार्फक ढंग से बन जाते हैं—प्रांत हिंदू, निवासी हिंदी, भाषा हिंदी—जैसे बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंध सिंधी आदि की जोड़ियें बनती हैं। प्रांत के इस नाम में मुसलमानों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह नाम उन्हीं का दिया हुआ है। इस नाम से समस्त भारतवर्ष के साथ भ्रम होने का भय भी नहीं है क्योंकि समस्त देश के लिये भारत अथवा हिंदुस्तान नाम चल रहा है। हिंदुस्तान और हिंदू के अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट रीति से पृथक् हो जायेंगे। संयुक्तप्रांत के हिंदू नाम की अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस सभा से शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत करवा लेना चाहिये और समस्त हिंदी पत्रों को संयुक्तप्रांत के स्थान पर हिंदू नाम का ही प्रयोग करना चाहिये। साथ ही इस बात का आंदोलन भी प्रांत में होना चाहिये कि ब्रिटिश सरकार भी संयुक्तप्रांत के नाम के इस परिवर्तन को स्वीकार करले। इस तरह हिंदियों की मूल जातीय भूमि के अस्तित्व की उचित नींव पड़े मंजरी।

दूसरी समस्या हिंदू प्रांत की सीमाओं के संबंध में हो:

अपने प्रांत की स्वाभाविक सीमाओं में लौट पौट न होने देने के लिये जी जान से कोशिश की थी। और उसमें उन्हें सफलता भी हुई क्योंकि उनकी मर्ग उचित थी। भारत की प्रत्येक जातीय भूमि का विभाग स्वाभाविक ढंग में है और यह ठीक ही है। मेरी समझ में बिहार और राजस्थान इन दो हिंदी भाषी प्रांतों को इनके वर्तमान रूप में ही स्वतंत्र प्रांत रहने देना चाहिये क्योंकि इनके पीछे ऐतिहासिक, तथा शासन संबंधी सुविधायें कारण स्वरूप हैं। हिंद या संयुक्त प्रांत की सीमायें अवश्य कुछ अस्वाभाविक हैं। दिल्ली को स्वतंत्र हिंदी प्रांत रखना अनुचित, अस्वाभाविक तथा अहितकर है। दिल्ली तथा पंजाब के अम्बाला, रोहतक, हिसार, आदि के हिंदी भाषी जिले हिंद प्रांत में लौट आने चाहिये। हिंदुस्तानी मध्यप्रांत का स्वतंत्र अस्तित्व रखने के पीछे भी कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता। याम्ना में महाकोशल हिंद का ही एक भाग है। कांग्रेस महासभा को ब्रिटिश शासकों द्वारा किये गये अस्वाभाविक प्रांतीय विभागों को आंग्रि मीच कर नहीं मानना चाहिये। मध्यभारत के देशी राज्यों में मे इंदौर को राजस्थान में डाल देना चाहिये तथा ग्वालियर, पन्ना, गीवा आदि को हिंद में। कुछ लोग कहेंगे कि वर हिंद प्रांत बहुत बड़ा हो जावेगा किंतु यदि प्रांतीय स्वाभाविक एकता के कारण ३० लाख के सिंध के बराबर में ४३ करोड़ का बंगाल प्रांत बना जा सकता है तो ६ करोड़ के हिंद प्रांत को भी जिंदा रखने का अधिकार होना चाहिये। प्रबंध के मुर्बात की दृष्टि में हम अपने प्रांत को महाकोशल, बख्तखाना बुंदेलखंड, अवध, काशी, मन्न, मगदिह आदि उप-विभागों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन यह तो हमारी चोखू समस्या है। अन्य प्रांतों को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

याम्ना में हिंदी की पद-परिच्छाओं का कर्तव्य है कि अपनी प्रांतीय भूमि के उचित नामकरण तथा सीमा विभाग के प्रश्न को हाथ में ले और तब तक चैन में न बैठें जब तक उन्हें इसमें सफलता न हो जाय। याम्ना और बिहार को तो बंगाल ने अपनी मुक्ति के साथ ही मुक्त कर दिया था। उड़ीसा और सिंध दस बारह वर्ष के निरंतर अंग्रेजों के बाद गदग होने में सफल हो सके हैं। आन्ध्र, तमिल, कर्नाटक, मद्रास तथा गुजरात अपने प्रांतों को ठीक करने में व्यस्त हैं। किंतु हिंदियों की दीर्घ जिज्ञा अभी तक नहीं टूटी है। निय अर हिंद कब ?

६—संस्कृत से इतनी चिढ़ क्यों ?

श्री भी उस दिन मैं मच्छवा जामिया देहली से प्रकाशित 'हिंदुस्तानी' शीर्षक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें एक स्थल पर बाबू राजेंद्र-प्रसादजी ने एक हिंदी उद्धरण की भाषा-शैली पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उद्धरण यह है:—

“संयुक्तप्रतीय व्यवस्थापिका-परिषद् में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए न्याय-मंत्री डॉक्टर बाटवू ने ‘उद्योग-धन्यो’ की गूची दी जिनकी उन्नति के लिए सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया है।” राजेंद्र बाबू का कहना है कि “इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ व्याकरण तो हिंदुस्तानी ही का इस्तेमाल हुआ है मगर जो शब्द आये हैं वह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे शरणी औरवी के लक्षण जान-बूझ कर निराते गये हैं। ‘प्रश्न’ और ‘उत्तर’ ‘गूची’ और ‘सहायता’ संस्कृत के शब्द हैं। शरणी और औरवी ने लिए गये गणाल, जवाब, ग्रेडरिस्ल और मदद कुछ कम चालू नहीं हैं।”

हिंदी-भाषिण-गमेलन के एक भूतपूर्व प्रधान के ये विचार पढ़ कर मेरे मन में सहसा यह प्रश्न उठा कि आदिर हमारे अपने लोगों को संस्कृत से इतनी चिढ़ क्यों है ? इसी पुस्तक में इस उद्धरण के संबंध में उन्हें के प्रसिद्ध रिशार् डा० मीनरी अब्दुल हक का मतलब है कि “इस जुम्ले में संस्कृत लपटों की भरमार है और मतलब समझ में नहीं आता। यह हमारी ज़वान नहीं। यह सरासर बनावटी ज़वान है।” मीनरी अब्दुल हक का संस्कृत लपटों से चिढ़ना ग्यानाधिक है। वे उन्हें समझते ही नहीं। बिना आरचयें उन पर होता है जो जान-बूझ कर अनजान बने हैं। इसी से मिनी-बुलनी दूसरी विचार धारा है जिसके अनुसार हिंदी के शब्द-समूह के संबंध में संस्कृत, शरणी, औरवी शब्दों को एक साथ में कहा जाता है—हिंदी में संस्कृत, शरणी तथा औरवी के शब्द कम से कम प्रयुक्त होने चाहिए—मानों हिंदी का संबंध संस्कृत तथा शरणी औरवी से समान है।

तिलने दिनों दिनों की सृष्टि पढ़ाने के जो सब कुछ वे उनके मूल में यही दृष्टि बोलें थे—भाषाओं के लिए संस्कृत तथा शरणी औरवी

के संबंध को समान समझना—वालिड मन्कृत की अपेक्षा प्रारसी-अरबी की तरफ भुकाव रखना । देवयोग तथा हिंदियों के उद्योग में ये काली घटाएं कुछ समय के लिए हट गयी हैं किन्तु जब तक, इस दृष्टि-कोण को समूल नष्ट नहीं किया जा सकेगा तब तक हिंदी को सुगठित नहीं समझना चाहिए । अतः, इस विचार के मूल कारणों को समझना आवश्यक है ।

पिछले दिनों इस विचार के व्यापक होने का मुख्य कारण इस संबंध में कांग्रेस की नीति थी । महात्मा गांधी का विचार है कि यदि सीमांश, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्र-भाषा की शैली का भुकाव प्रारसी-अरबी शब्दों की तरफ होना चाहिए । इसके फल-स्वरूप कांग्रेस के बड़े-छोटे नेताओं तथा अनुयायियों और सहानुभूति रखने वालों ने आंख मीच कर इस नीति का अनुसरण किया । कांग्रेस के हाथ में कुछ समय के लिए शासन की यागडोर आ जाने के कारण इस विचार के प्रचार में तथा शिक्षा-संस्थाओं में इन्ने कार्यरूप में परित्यक्त करने में और भी अधिक सहायता मिली । शासन का दल बहुत बड़ा होता है । फल-स्वरूप कुछ हिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तब इस ओर झुकने दिशाओं पड़ने लगे । किन्तु सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से इसी बीच में शासन-शक्ति कांग्रेस के हाथ से निकल गयी और अन्य राष्ट्रीय आयोजनाओं के साथ-साथ 'हिंदुस्तानी' को आयोजना भी जहाँ की तहाँ रह गयी । इस बीच हिंदी अजगर ने भी करबट बढ़ती और इसका प्रभाव भी कुछ न कुछ पड़ा ही । अगर हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम खिचड़ी भाषा हो गया होता तो जैसे पिछली पीढ़ियों ने उर्दू या अंग्रेजी सीखी थी इसी तरह आगे की नسلों के गले के नीचे 'हिंदुस्तानी' उतार दी गयी होती चाहे उन्हें यह कड़वी लगनी या मीठी ।

लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी या राजेन्द्र बाबू जैसे यागी तथा देश-भक्त नेताओं का भुकाव इस तरह हुआ ही क्यों ? लोकमान्य तिलक तथा महामना मातृवायजी की तरह इनको संसृष्ट का अनुराग क्यों ही है ? मेरी समझ में इसके मूल में धानकों की शिक्षा है । वास्तव में अपने देश के बहुत कम बालकों को बचपन में भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा मिल पाती है । जो जैसी शिक्षा पाये होता है उसका भुकाव जाने या अनजाने ही आर होता है । उर्दू शिक्षा में इन्ने हुए एक प्रेमचंद हिंदी की ओर

चले आये अथवा संस्कृत में एम० ए० तक पढ़े हुए एक नरेन्द्रदेव सलीस उर्दू बोलना पसंद करते हैं ये तो अपवाद हैं ।

यदि ध्यान से देखा जाय तो हिंदी-श्रेणियों की पिछली तथा वर्तमान पीढ़ी में प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलायी पड़ते हैं । अधिकांश वयोवृद्ध हिंदी के सेवक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ फ़ारसी तथा उर्दू भाषाओं और अरबी लिपि से हुआ था । हिंदी तो इन्होंने बाद की निज के प्रयास से सीखी । जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं उनका पूर्णतया दूर होना लगभग असंभव हो जाता है । हिंदी में संस्कृत शब्दों के बहिष्कार तथा फ़ारसी अरबी शब्दों के प्रयोग का मोह रखनेवाले हिंदी-भाषियों की यदि गणना की जाय तो इनमें ९९ प्रतिशत इसी श्रेणी के व्यक्ति निश्चये । मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता लेकिन कदाचित् स्वयं महात्मा गांधी और राजेन्द्र बाबू भी इसी श्रेणी से संबंध रखनेवाले सिद्ध होंगे ।

अपने देश में जो विचारों का इतना अधिक सर्वांग दिखलाई पड़ता है उसके मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता ही मुख्य कारण है । अतः, देश में तब तक वास्तविक ऐक्य नहीं पैदा हो सकता जब तक मूल शिक्षा-पद्धति में समानता नहीं होती । एक ओर पुराने ढंग के काशी के पंडित हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ रघुवंश और सिद्धांत-श्रीमुदी से होता है और इस वातावरण से वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते । दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त-प्रान्त में अब भी ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों की शिक्षा 'अलिफ़ बे' से आज भी आरंभ कराता है । इनके अतिरिक्त नगरों के अधिकांश बच्चों का प्रारंभिक जीवन 'ए० बी० सी०' की दुनिया में कटता है । बड़े होने पर भी ये तीन प्रकार के बच्चे किस तरह भाषा तथा संस्कृति के मूल सिद्धांतों के विषय में एक मत के हो सकते हैं ?

यदि यह सच है तो प्रश्न यह किया जा सकता है कि फिर किस भाग का अनुसरण उचित है ? नागरिक लोग अपने बच्चों को 'पंडित' बनाना पसंद नहीं करेंगे । न पंडितों के घराने अपने बच्चों का 'साहब' बन कर भ्रष्ट होना पसंद करते हैं । फिर आज भी हिंदी नागरिक बच्चों का जब तक 'शीन काउ' दुकान न हो तब तक वे संयुक्त-प्रान्त के नगरों में तो 'गवार' समझे जाने हैं । संस्कृति के संघर्ष ने वास्तव में समस्या को बहुत उलझा दिया है, किंतु मेरी समझ में इस कठिनाई में से मार्ग निकालना असंभव नहीं है ।

के संबंध को समान समझना—वहिक संस्कृत की अपेक्षा प्रारसी-अरबी की तरफ झुकाव रखना। दैवयोग तथा हिंदियों के उद्योग से ये वाली घटाएं कुछ समय के लिए हट गयी हैं किंतु जब तक, इस दृष्टि-कोण को समूल नष्ट नहीं किया जा सकेगा तब तक हिंदी को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। अतः, इस विचार के मूल कारणों को समझना आवश्यक है।

पिछले दिनों इस विचार के व्यापक होने का मुख्य कारण इस संबंध में कांग्रेस की नीति थी। महात्मा गांधी का विचार है कि यदि सीमाप्रान्त, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्र भाषा की सीली का भुकाव प्रारसी-अरबी शब्दों की तरफ होना चाहिए। इसके पल-स्वरूप कांग्रेस के बड़े-छोटे नेताओं तथा अनुयायियों और सहानुभूति रखने वालों ने आस मीच कर इस नीति का अनुसरण किया। कांग्रेस के हाथ में कुछ समय के लिए शासन की वागडोर आ जाने के कारण इन विचार के प्रचार में तथा शिक्षा-संस्थाओं में इसे कार्यरूप में परिणत करने में और भी अधिक सहायता मिली। शासन का यत्न बहुत बड़ा होता है। कल-रसक युद्ध हिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तक इन और दुलकने दिलायी पड़ने लगे। किंतु मोरारजी अथवा दुभांग्य से इंगी बीच में शासन-शक्ति कांग्रेस के हाथ में निकल गयी और अन्य राष्ट्रीय आयोजनाओं के साथ साथ 'हिंदुस्तानी' की आयोजना भी जहाँ की तहाँ रह गयी। इस बीच हिंदी अजगर ने भी कदम बढ़ाया और इनका प्रभाव भी कुछ न कुछ पड़ा ही। अगर हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम गिनतनी भाषा हो गया होता तो जैसे गिनतनी पीढ़ियों ने 'उर्दू' या अंग्रेजी सीखी भी इंगी तरह आगे की नगलों के समे के नीचे 'हिंदुस्तानी' उतार दी गयी होती चाहे उन्हें यह कड़वी लगी या मीठी।

लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी या राजेन्द्र बाबू जैसे योगी तथा देश भक्त नेताओं का भुकाव हम क्यों हुआ हो क्यों? मोरारजी विप्लव तथा महात्मा मानसीवती की तरह इनका स्मृतन का अनुगत क्यों की है? मेरी समझ में इसके मूल में बालकों की शिक्षा है। भारत में होने देना के बहुत कम बालकों की बचान में भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा देना पड़ी है। जो जैसी शिक्षा पाते होता है उसका भुकाव जाने या अनजाने में होना होता है। उर्दू शिक्षा में इसे बहुत बड़े प्रभाव हिंदी की ओर

चले जाये अथवा संस्कृत में एम० ए० तक पढ़े हुए एक नरेन्द्रदेव सलीस उर्दू बोलना पसंद करते हैं ये तो अपवाद हैं ।

यदि ध्यान से देखा जाय तो हिंदी-प्रेमियों की पिल्लूती तथा वर्तमान पीढ़ी में प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलायी पड़ते हैं । अधिकांश दयोंदृढ़ हिंदी के सेवक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ प्रारंभी तथा उर्दू भाषाओं और अरबी लिपि से हुआ था । हिंदी तो इन्होंने बाद की निज के प्रयास से सीखी । जो संस्कार वचन में पड़ जाते हैं उनका पूर्वतया दूर होना लगभग असंभव हो जाता है । हिंदी में संस्कृत शब्दों के वहिष्कार तथा प्रारंभी अरबी शब्दों के प्रयोग का मांढर रखनेवाले हिंदी भाषियों की याद गणना की जाय तो इनमें ९९ प्रतिशत इसी श्रेणी के व्यक्ति निश्चय हैं । मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता लेकिन कदाचिन् स्वयं महात्मा गांधी जी रजिन्द्र बाबू भी इसी श्रेणी से संबंध रखनेवाले सिद्ध होंगे ।

अपने देश में जो विचारों का इतना अधिक नश्वर दिललाई पड़ता है उसके मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता ही मुख्य कारण है । अतः, देश में तब तक वास्तविक ऐक्य नहीं पैदा हो सकता जब तक मूल शिक्षा-पद्धति में समानता नहीं होती । एक ओर पुराने ढंग के ब्राह्मणों के पठित हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ शुद्ध और सिद्धान्त-बोदुदी से होता है और इस बानावरण से वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते । दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त-प्रान्त में अब भी ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों की शिक्षा 'अलिङ्ग बे' से आज भी प्रारंभ कराना है । इनके अनिश्चित नगरों के अधिकांश बच्चों का प्रारंभिक जीवन 'ए० सी० सी०' की दुनिया में कटता है । बड़े होने पर भी ये तीन प्रकार के बच्चे किस तरह भाषा तथा संस्कृति के मूल सिद्धान्तों के विषय में एक मत के हो सकते हैं ?

यदि यह सच है तो प्रश्न यह किया जा सकता है कि फिर किस मार्ग का अनुसरण उचित है ? नागरिक लोग अपने बच्चों को 'पठित' बनाना पसंद नहीं करते । न पठितों के घराने अपने बच्चों का 'आर्य' बन कर भट होना पसंद करते हैं । फिर आज भी हिंदी नागरिक बच्चों का जब तक 'रीन हाउस' दुबारा न हो तब तक ये संयुक्त प्रान्त के नगरों में तो 'बंगाल' समझे जाने हैं । संस्कृति के संघर्ष ने क्षात्र में सम्मत्ता की दृष्टि उत्पन्न दी है, किन्तु मेरी सम्मत्ता में इस कठिनाई ने मेरे मार्ग विचारना असंभव नहीं है ।

प्रत्येक हिंदी बालक की शिक्षा का प्रारंभ हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि से होना चाहिए। मेरा अभिप्राय वास्तविक हिंदी से है—हिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्र-भाषा आदि से नहीं है। यह तो शायद को आप ही आ सकती है। हिंदी के अनिश्चित मरी समझ में प्रत्येक नागरिक बालक को थोड़ा ज्ञान अपने देश की परंपरागत संस्कृत भाषा तथा साहित्य का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। योरोप में तब तक किसी को वास्तव में शिक्षित - यह मान्य होने से मिन बाल है—नहीं समझा जाता जब तक वह थोड़ी-बहुत योरोप की 'क्लासिक्स' अर्थात् ग्रीक या लैटिन न जानता हो। संस्कृत तथा पाली भारत की 'क्लासिक्स' हैं और इनका स्थान भारतीय शिक्षा पद्धति में यहाँ होना चाहिए जो योरोप की शिक्षा-पद्धति में ग्रीक और लैटिन को प्राप्त है। नागरी-लिपि, हिंदी तथा प्रारंभिक संस्कृत सीख लेने के बाद आवश्यकतानुसार बच्चों को अन्य भाषाएँ तथा लिपियाँ सिखायी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ मुसलमानों शासन-काल में नागरिक बच्चों को उर्दू भाषा, अरबी लिपि अथवा कुछ फ़ारसी जानना आवश्यक था तथा आजकल अंग्रेजी शासन में रोमन-लिपि तथा अंग्रेजी का ज्ञान लगभग अनिवार्य है।

इस प्रकार यदि मूल शिक्षा समस्त बालकों की समान हो तो बड़े होने पर भारतीय भाषा, साहित्य, लिपि तथा संस्कृति के संबंध में अभारतीय दृष्टिकोण असंभव हो जायगा। तब ऐसी विचार-धारा से टकर लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी जो 'प्रश्न', 'उत्तर', 'धूनी' और 'सहायता' की अपेक्षा 'सवाल', 'जवाब', 'फेहरिस्त' और 'मदद' को अपने अधिक निरुद्ध अनुभव करती हो।

ड-आलोचना तथा मिश्रित

१-हिंदी साहित्य के इतिहास?

‘हिंदी शब्दसागर’ की भूमिका में गतवर्ष ‘हिंदी साहित्य का विकास’ शीर्षक एक अंश पं० रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निकला था। प्रस्तुत हिंदी-साहित्य का इतिहास लेखक के इसी अंश का परिवर्द्धित पुस्तकाकार संस्करण है। इस ग्रंथ के निकलने के पूर्व हिंदी में इस विषय पर कोई भी ऐसी भण्डोली मान्य पुस्तक न थी जो विद्यार्थी वर्ग तथा साहित्य-प्रेमियों के हाथ में दी जा सकती। ‘मिश्रबंधु विनोद’ के दोनों भागों या उन्हीं के लिखे संक्षिप्त इतिहास से यह काम लिया जाता था किंतु ये दोनों पुस्तकें इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त न थीं। शुक्लजी के ग्रंथ ने वास्तव में एक बड़ी भारी कमी पूरी कर दी है।

काल-विभाग को छोड़ कर शुक्लजी के इतिहास का ढंग ‘विनोद’ से बहुत मिलता-जुलता है। शुक्लजी ने हिंदी-साहित्य के इतिहास को बीर-भाषा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा गद्य काल में विभाजित किया है। ‘विनोद’ के काल-विभाग की अपेक्षा यह विभाग अवश्य ही अधिक सरल, सुबोध और सुक्तिसंगत है। प्रायः प्रत्येक काल के विवेचन में आरंभ में एक प्रकरण में उस काल का ‘सामान्य परिचय’ दिया गया है और फिर दो या आवश्यकता-नुसार अधिक प्रकरणों में उस काल की मुख्य मुख्य काव्य-धाराओं से संबंध रखने वाले कवियों या लेखकों का वर्णन किया गया है। कवियों के संबंध में दिये गए वे विवेचन बिलकुल ‘विनोद’ के ढंग के हैं। प्रत्येक धारा में संबंध रखने वाले मुख्य-मुख्य कवियों पर अलग अलग एक, दो, तीन संक्षेपों लगा कर छोटे छोटे लेख लिखे गये हैं जिन में कवि की जीवनी और ग्रंथ-रचना के संबंध में संक्षिप्त विवेचन देकर अंत में उस कवि या लेखक की कृति के कुछ उदाहरण दे दिये हैं। पता नहीं शुक्लजी ने अपने इतिहास में यह ढंग रखना क्यों पसंद किया।

हिंदी साहित्य का इतिहास—लेखक रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक, नगरी प्रचारिणी सभा को बीर । इतिहास प्रेस, डिमिट्रिड, प्रयाग । संवत् १९८६ । आकार २०×२० सेंटीमीटर । पृष्ठ १२+१८४+१० सजिन्द ५१।

हिंदी भाषा और साहित्य—लेखक, रामचंद्र शुक्ल । प्रकाशक, इतिहास प्रेस, डिमिट्रिड, प्रयाग । संवत् १९८० । आकार साधारण कठोरी । पृष्ठ ६४० । सजिन्द और सजिन्द । मूल्य १।

साहित्यिक कोष की दृष्टि में तो यह कम बुरा नहीं है किंतु एक संवत् इतिहास की दृष्टि में दंग में ऐसा विग्रहान्न आ जाता है कि किसी भी प्रकार को पढ़ कर मस्तिष्क पर उस का ठीक संमिलित प्रभाव नहीं पड़ता ! फिर इस दंग में तुलनात्मक अथवा व्यक्तिगत आलोचना के लिये भी पर्याप्त स्थान नहीं रह जाता । इस दृष्टि से शुद्धता का इतिहास 'मिश्रबंधु-विनोद' का पूरा रूप में संशोधित किंतु संक्षिप्त संस्करण सा दिखलाई पड़ने लगता है ।

कदाचित् पिछले इतिहासों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने के कारण कुछ स्थलों पर पुरानी भूलें इस इतिहास में भी बुरा आई हैं । उदाहरण के लिये सूरदासजी के वर्णन में एक स्थल पर शुद्धता ने लिखा है कि "उक्त 'वार्ता' (चौरासी-वार्ता) के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था । भक्तमाल में भी ये ब्राह्मण ही कहे गए हैं और आठ वर्ष की अवस्था में इनका यशोवर्षा होना लिखा है ।"—पृष्ठ १५५-१५६ । बहुत करके यह अर्थ 'हिंदी नवरत्न' के निम्न लिखित अंशों से प्रभावित जान पड़ता है—“चौरासी वार्ता तथा भक्तमाल के अनुसार सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था ।” “भक्तमाल में लिखा है कि इन के पिता ने आठ वर्ष की अवस्था में इन का यशोवर्षा कर दिया था ।” पृष्ठ १६७ । इस समय जो 'चौरासी वार्ता' उपलब्ध है उस में सूरदास की वार्ता अवश्य है किंतु उस में सूरदास के ब्राह्मण होने का भी उल्लेख नहीं मिलता, फिर सारस्वत ब्राह्मण होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूरदास के पिता का नाम रामदास था यह उल्लेख भी वार्ता में ही हुई सूरदास की जीवनी में कहीं नहीं मिलता ।

'चौरासी वार्ता' में पाये जाने वाले वर्णन में सूरदास की जाति अथवा उनके भाता पिता का उल्लेख ही नहीं है । चौरासी वार्ता का वर्णन निम्न लिखित दंग का है—“सो गऊ घाट ऊपर सूरदास जी की स्थल हुनी । सो सूरदास जी स्वामी हैं, आप सेवक करते, सूरदास जी भगवदीय हैं मान बहुत आदौ करते, ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते ।” (चौरासी वैष्णव की वार्ता, टाकोर, संवत् १९६०, पृ० २११) ।

नाभादासकृत भक्तमाल में भी न तो सूरदास का ब्राह्मण या सारस्वत ब्राह्मण होना लिखा है, न इनके पिता रामदास थे इस का उल्लेख है, और

न यह पाया जाता है कि आठ वर्ष की अवस्था में इनका संगीतपूर्ण हुआ था। भक्तमाल में सुरदास के संबंध में एक ही छप्पय है जो प्रसिद्ध होने हुए भी संशय निवारणार्थ नीचे दिया जाता है—

सूर कवित मुनि कौन कवि, जो नहिं सिर चालन करे ।
उक्ति, चोज, अनुपास, वरन अस्थिति, अतिभारी ॥
वचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत नुक धारी ।
प्रतिविम्बित दिवि दृष्टि, हृदय हरिलीला भागी ।
जनम करम गुनरूप सये रमना परकासी ॥
विमल बुद्धि गुन और की, जो यह गुण धरननि धरे ।
सूर कवित मुनि कौन कवि, जो नहिं सिर चालन करे ॥३३॥

—श्रीभक्तमाल, तरंगनर (१९१३) पृष्ठ ५३९—५४० ।

नाभादास के इन छप्पय पर प्रियादास ने एक भी कवित्त नहीं लिखा है अतः प्रियादास की टीका में इन बातों के पाये जाने का प्रश्न भी नहीं उठ सकता। श्री सीतारामशरण के निकट तक में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

‘चौरासी बातों’ और ‘भक्तमाल’ के कल्पित आधार पर किये गए सुरदास के संबंध में इन भ्रमात्मक उल्लेखों का समावेश राय साहय बाबू श्याम मुदरदास के ‘हिंदी भाषा और साहित्य’ शीर्षक ग्रंथ में भी हो गया है। उपर्युक्त ग्रंथ में सुरदास के वर्णन में बाबू साहय लिखते हैं कि “चौरासी वैयाकों की बातों तथा भक्तमाल के साक्ष्य से ये सारस्वत ब्राह्मण टहरते हैं, यद्यपि कोई कोई इन्हें महाकवि चंदबरदाई के वंशज भाट कहते हैं।” पृष्ठ ४११-४१२।

यह स्पष्ट है कि शुक्लजी तथा बाबू श्याममुदरदास ने ‘हिंदी नवरत्न’ के आधार पर ही उपर्युक्त उल्लेख किया है। मिश्र-बंशुओं के ग्रंथ में लिखे होने के कारण कदाचित् उन्होंने ‘चौरासी बातों’ या ‘भक्तमाल’ में देखकर जानने या कष्ट उठाना व्यर्थ समझा। मिश्र-बंशुओं ने ‘हिंदी नवरत्न’ में मृगानगर के लेख में यह स्पष्ट निम्न दिया है कि सुरदास की जीवन-घटनाओं के निम्न में उन्होंने राधाकृष्णदास द्वारा संगीत मृगानगर में भूमिका स्वल्प दिष्ट गए जीवन चरित में भी सहायता ली है। वामन में इस सब गद्गदी का मूलधार राधा कृष्णदास की निम्नी यह जीवन ही है। उपर्युक्त भूमिका में ‘सुरदास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रजी निर्मित मोट सुरदासजी का’ इस शीर्षक में नीचे

लिखा जाना आया है "चौरागी बार्ता, उसकी टीका, भक्तमाल और उसकी टीका में इनका जीवन विवृत किया है। इन्हीं ग्रंथों के अनुसार संसार को (और हम को भी) विश्वास था कि ये सारस्वत ब्राह्मण हैं, इनके पिता का नाम रामदास, इनके माता पिता दरिद्री थे, ये गऊघाट पर रहते थे।" इत्यादि।

राधाकृष्णदास की भूमिका के इस उल्लेख में और ऊपर दिये हुए इस के आधुनिक रूपों में बहुत अंतर हो गया है। संभव है कि 'चौरागी बार्ता' अथवा 'भक्तमाल' की किसी विशेष टीका में सूरदासजी की जाति तथा पिता के नाम आदि के संबंध में इस तरह के उल्लेख हो किंतु यह निश्चय है कि इन मूल ग्रंथों में इस तरह के उल्लेख नहीं पाये जाते।

इस छोटी सी बात का इतना विस्तृत विवेचन मैंने केवल इसलिये किया है कि इस से हिंदी के क्षेत्र में काम करने वालों की कठिनाइयों का ठीक ठीक अनुभव हो सके। साहित्य के इतिहास जैसे विस्तृत विषय पर लिखने के लिये पिछले कार्य-कर्ताओं की खोज का सहारा लेना स्वाभाविक है। छोटे छोटे उल्लेखों को जाँचने के लिये मूल ग्रंथों को प्रायः नहीं देखा जाता है। तो भी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के ग्रंथों में इस तरह के कुछ भी भ्रमात्मक उल्लेखों का पुरतैनी ढंग से चलते रहना खटकता अवश्य है।

शुक्लजी ने अपने 'वक्तव्य' में हिंदी साहित्य के पुराने इतिहासों का उल्लेख किया है जिनमें शिवसिंह सरोज, प्रियर्सन का अंग्रेजी में लिखा हुआ इतिहास तथा 'मिभवंधु-विनोद' मुख्य हैं। खेद है कि शुक्लजी ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान् टैसी (गार्सो द तासी) के ग्रंथ का न तो उल्लेख किया है और न उसका उपयोग ही किया है। यह त्रुटि समान रूप से 'मिभवंधु-विनोद' तथा 'हिंदी भाषा और साहित्य' में भी रह जाती है। वास्तव में टैसी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास-लेखक हैं। टैसी के हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास का पहला भाग १८३९ तथा दूसरा भाग १८४६ ईस्वी में फ्रांसीसी में छपा था। इस ग्रंथ का दूसरा परिवर्द्धित संस्करण तीन भागों में १८७० ईस्वी

१ गार्सो द तासी लिखित इस्बार् द ला लिटेराचूर हिंदूई द बंदुस्तानी, भाग १ (१८३९) भाग २

में निकला था। यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि शिवसिंह सेंगर के ग्रंथ का प्रथम संस्करण १८७७ ई० में तथा दूसरा संस्करण १८८३ ई० में निकला था। कुछ ग्रंथों में टैसी के दूसरे संस्करण में 'सरोज' की अपेक्षा कहीं अधिक सामग्री है। ग्रियर्सन ने (१८८९ ई० में) टैसी के ग्रंथ का उपयोग किया था किंतु कदाचित् पहला ही संस्करण ग्रियर्सन के सामने था क्योंकि दूसरे संस्करण में पाई जाने वाली विशेष सामग्री ग्रियर्सन के ग्रंथ में नहीं है। खेद है कि 'मिथबंधु-विनोद' (१९१३ ई०) तथा प्रस्तुत इतिहासों में भी इस विशेष सामग्री की उपेक्षा की गई है। टैसी के ग्रंथ की विशेषता यह है कि उसमें हिंदी और उर्दू दोनों साहित्यों का साथ साथ विवेचन किया गया है। इसका क्रम 'विनोद' से बहुत मिलता-जुलता है। टैसी का ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में है किंतु अलभ्य नहीं है।

शुक्लजी के इतिहास के धीरगाथा-काल तथा गद्यकाल में बहुत सी ऐसी नई सामग्री एकत्रित है जो अब तक हिंदी के विद्यार्थियों को एक जगह उपलब्ध नहीं थी, विशेषतया आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। इन ग्रंथों को पढ़ कर मेरी धारणा तो यह बंधी है कि यदि शुक्लजी केवल आधुनिक हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास लिख दें तो हिंदी साहित्य तथा उसके प्रेमियों और विद्यार्थियों का बड़ा लाभ हो। इस काल की सामग्री अभी बहुत कुछ मिल सकती है और इस विषय पर लिखने के लिये शुक्लजी जैसे अनुभवी, सन्धप्रतिष्ठ तथा निष्पक्ष आलोचक के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति सहसा ध्यान में नहीं आता। जो हो शुक्लजी का प्रस्तुत ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी के लिये अनिवार्य है और रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास पर अपने एक विद्वान् का लिखा एक त्रिन्द में पूर्ण ग्रंथ पाठकों के हाथ में अब दिया तो जा सकता है। अब तक तो इस संबंध में भी कटिनाई थी। पुस्तक की छपाई तथा त्रिन्द आदि सुखी हैं किंतु विशेष आकर्षक नहीं हैं।

+

+

+

राय साहब बाबू श्यामसुंदरदास के 'हिंदी भाषा और साहित्य' में दो भाग हैं। प्रथम भाग में लगभग १५० पृष्ठों में हिंदी भाषा के संबंध में विवेचन है तथा दूसरे भाग में शेष २५० पृष्ठों में हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन कराया गया है।

हिंदी भाषा के इस विवेचन का मूल रूप यह है: मान लें, पूर्व में एक 'भाषा विज्ञान' नाम की पुस्तक के जर्मि अन्तर्गत के रूप में पहले पढ़ने मिले था, उसके बाद यह अन्तर्गत 'हिंदी भाषा का विकास' शीर्षक के रूप में पुस्तक के रूप में पढ़ा था। मान लें यही अथवा शब्दगान्तर की भूमिका के रूप में पढ़ा गया था और अब यह परिचरित और संशोधित हो प्रामुख पुस्तक का पूर्व भाग है। लेखक ने 'भाषा विज्ञान' नाम की पुस्तक अन्तर्गत ६० के विषयों की 'शब्द तथा शब्द पुनरा' के कारण लिखी थी। हिंदी के अनेक क्षेत्रों में यह प्रदर्शक होने का भेद था मूल रूप का प्रान है और भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा का इतिहास भी इनमें से एक है। यह प्रदर्शक का काम किताब जटिल है यह यही ठीक ठीक समझ सकता है जिसका इस संबंध में पुष्टि अनुभव हो। विषयविषयों में हिंदी की व्याख्या तथा संचालन करने वाले अन्तर्गतों का 'वीर, वरुणा, निरुता, इतर' बने बिना निरंतर का कोई उपाय ही नहीं था। जिसे आधुनिक हिंदी गद्य, कवीर का रहस्यवाद, यज्ञभाचार्य और उनके शिष्यों का पुष्टि मार्ग, विविधवैत-वाद, भाषा-शास्त्र, गतिविषय, समालोचना के मिश्रान, भारतीय सम्पत्ता का इतिहास, रस और उस का निरूपण, हिंदी व्याकरण के रूपों का इतिहास जैसे भिन्न भिन्न विषयों पर निम्न प्रति साथ साथ व्याख्यान देने पड़ते हैं उस का कार्य इन किन्हीं भी विषयों पर यदि विशेषज्ञों के कार्य की स्वरूप न ले सके तो इस में कोई आश्चर्य नहीं। हिंदू विषयविषयों के हिंदी अन्वयक की हैसियत से काम करते हुए उस सामग्री में से कुछ को इतने शीघ्र पुस्तकालय प्रकाशित कर सकना बाबू साहय के विशेष अन्वयक, तथा इस संबंध में इन के प्राचीन अनुभव का परिचायक है। किसी भी आधुनिक भारतीय आर्थिक भाषा पर लिखने वाले को प्रियमन के लेखों तथा उन की 'भाषा सर्वे' का सहारा लेना अनिवार्य है। प्रस्तुत ग्रंथ में भी जगह जगह उपर्युक्त सामग्री से सहायता ली गई है किंतु साथ ही कुछ नवीन विचारों का भी समावेश किया गया है। डाक्टर मुनीति कुमार चैटर्जी के 'बंगला भाषा का मूल तथा विकास' शीर्षक ग्रंथ की वृद्ध भूमिका में कुछ नवीनताएँ हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। खेद है कि इस वृद्ध ग्रंथ की सहायता बाबू साहय ने विशेष नहीं ली है। उदाहरण के

१ मुनीति कुमार चैटर्जी — 'दि कोरिपिब पेड देवरमेट बाबू बंगला लेखक, विवर १, १।

लिये भारतीय आर्य भाषाओं का काल-विभाग श्रियुत् चैटर्जी के ग्रंथ में अधिक सुबोध है किंतु बाबू साहब ने प्रियर्सन के अनुसार पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत तथा तीसरी प्राकृत नाम बनाये रखना ही उचित समझा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का बहिरंग तथा अंतरंग भाषाओं में विभाग भी प्रियर्सन के ही अनुसार रख लिया गया है। इस विषय में भी श्रियुत् चैटर्जी के तर्क तथा प्रमाण ध्यान देने योग्य हैं तथा उनका विभाग विशेष सुक्ति-संगत प्रतीत होता है।

हिंदी ध्वनियों के संबंध में कुछ भ्रम सनातन से चले आते हैं और वे बाबू साहब ने भी ज्यों के त्यों दोहरा दिए हैं। उदाहरण के लिये 'हिंदी के नादात्मक विश्लेषण और विकास' शीर्षक अध्याय (पृष्ठ ६४) में हिंदी ए (अ या आ + इ वा ई) और ओ (अ या आ + उ वा ऊ) को पूर्व प्रधानुसार संयुक्त स्वर बतलाया गया है। वास्तव में हिंदी ए और ओ संयुक्त स्वर न होकर केवल मूल स्वर मात्र हैं। वैदिक काल में कदाचित् इन स्वरों का उच्चारण संयुक्त स्वर के समान था। कोई भी हिंदी भाषी इनके वर्तमान उच्चारण पर ध्यान देकर इस तथ्य को समझ सकता है किंतु आज तक हिंदी भाषा के किसी भी लेखक ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। पंडित कामताप्रसाद गुप्त के व्याकरण में भी यह भ्रमपूर्ण उल्लेख मौजूद है तथा हिंदी के छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक व्याकरण में बराबर यही लिखा मिलेगा।

बाबू साहब ने अपने निवेदन में कुछ ऐसी नवीनताओं का समावेश किया है जो प्रियर्सन तथा चैटर्जी आदि समस्त सम्प्रतिष्ठ विद्वानों की शोध के विलकुल विरुद्ध जाती हैं। उदाहरण के लिये उन्होंने हिंदी की पाँच मुख्य उपभाषायें या बोलियाँ मानी हैं (पृष्ठ ८२) और इनके नाम १—राजस्थानी भाषा, २—अवधी, ३—ब्रजभाषा, ४—बुंदेली भाषा तथा ५—खड़ी बोली दिए हैं। फिर अवधी के अंतर्गत तीन मुख्य बोलियाँ मानी हैं—अवधी, बपेली और छत्तीस गढ़ी (पृष्ठ ८८)। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के समस्त विशेषणों के अनुसार राजस्थानी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं मानी जाती तथा छत्तीस गढ़ी अवधी की बोली नहीं मानी जाती। समस्त विशेषणों से मतभेद होने पर पर्याप्त कारणों का देना आवश्यक है।

प्रियर्सन के आधार पर इस अंश में चार मानचित्र भी दिए गये हैं

जिनसे विषय को समझने में सहायता मिलती है। किंतु बहुत स्पष्ट छुपे होने पर भी इन पर विशेष परिश्रम नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, तथा पूर्वी हिंदी की बोलियों की सीमायें भारत के मानचित्र में ही दिखलाने के कारण इन बोलियों के विस्तार का ठीक बोध नहीं होता अतः इन तीन पृथक् मानचित्रों का देना व्यर्थ हो जाता है। एक ही मानचित्र में सीमायें दिखलाई जा सकती थीं। यदि पृथक् मानचित्र देने में तो केवल इन्हीं भागों के बड़े मानचित्र देने चाहिए थे।

प्रस्तुत ग्रंथ का दूसरा भाग 'हिंदी साहित्य' शीर्षक है। इस भाग में दूसरे और तीसरे अध्याय हिंदी में अपने ढंग के विलकुल नये हैं। 'भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ' शीर्षक दूसरे अध्याय में हिंदी साहित्य के निर्माण-काल की राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर संक्षेप में विचार किया गया है। 'सलित कलाओं की स्थिति' शीर्षक तीसरे अध्याय में इसी काल की सलित कलाओं—वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीत कला—का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। अनेक चित्रों के दे देने से यह अध्याय और भी अधिक रोचक हो गया है। लेखक के अनुसार 'साहित्य के तीसरे अध्याय की समस्त सामग्री राय कृष्णदास की कृपा का फल है और उसे मुद्रारूप से सजाने तथा उस निमित्त सत्परामर्श देने में रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रीवास्तव, बाबू काशी प्रसाद जायसवाल, राय बहादुर बाबू हीरालाल, मिस्टर एन्० सी० मेहता तथा डाक्टर हीरानंद शास्त्री ने .....कृपा की है।' ऐसी अवस्था में इस विषय के विवेचन का आदर्श-स्वरूप होना स्वाभाविक है।

साहित्य-भाग के शेष अंश में 'विषय प्रवेश' शीर्षक एक अध्याय देने के बाद धीरगाथा काल, भक्ति काल की शानाशयी, प्रेममार्गी रामभक्ति तथा कृष्ण भक्ति शालाओं, रीतिकाल तथा आधुनिक काल पर पृथक् पृथक् अध्याय हैं। साहित्य के इस इतिहास की सत से बड़ी रियोजना यह है कि पृथक् पृथक् कवियों के संबंध में विस्तार न देकर उनको लेने हुए प्रत्येक काल पर संक्षेप रूप से आलोचनात्मक किंतु रोचक तथा सरसरी ढंग से विवेचन किया गया है जिसमें ग्रंथ के इस अंश के पढ़ने में विशेष आनंद आता है। इसमें इस ढंग का यह विवेचन पदसा ही है। अन्य ग्रंथों के आधार पर के कारण कहीं कहीं भूलों का रह जाना स्वाभाविक है। इस संबंध में

कुछ उल्लेख ऊपर भी किये जा चुके हैं। शायद जल्दी के कारण कुछ अन्य स्थलों पर भी छोटी-छोटी मूलें रह गई हैं जैसे चौथे अध्याय में विवेचन है खुमान रासो से लेकर वीर सनसई तक के हिंदी वीर काव्य का, किंतु अध्याय का शीर्षक दिया गया है 'वीर गाथा काल'। इस अध्याय का शीर्षक 'हिंदी वीर वाक्य' अधिक उचित होता। किसी भी लेखक के समस्त विचारों से ग्रन्थ विद्वान् संमत नहीं हो सकते। मतभेद का रहना स्वाभाविक है। यह होते हुये भी यह कहना पड़ेगा कि याबू साहय की अधिकांश आलोचनायें स्पष्ट, निर्भीक तथा आधुनिक दृष्टिकोण के उपयुक्त ही हैं। प्राचीन तथा आधुनिक कवि तथा लेखकों के चित्रों के समावेश के कारण ग्रंथ विशेष आकर्षक हो गया है।

अपनी इस वृहत् पुस्तक के केवल मात्र साहित्य के अंश को यदि याबू साहय अलग छुावा दें तो साधारण विद्यार्थी तथा हिंदी प्रेमी जनता कदाचित् विशेष लाभ उठा सके। हिंदी भाषा वाला अंश तो अलग भी पुस्तकाकार मिलता है। पुस्तक की छपाई कागज़ तथा बिस्व आदि आदर्श हैं। वास्तव में पुस्तक की हाथ में लेकर गर्व होता है। ऐसी सुंदर छपी हुई पुस्तकें हिंदी में बहुत कम हैं।

२-श्रीमैथिलीशरण गुप्त का नया महाकाव्य

जीवन की दुपहरी भीत जाने पर अपने देश के 'प्राकृत कवि' भी राम-कथन का स्मरण किये बिना नहीं रह पाते। केशव ने 'उत्पीयतान्दी' के प्रारंभ में 'रामचंद्रिका' लिखी थी। गुप्तजी ने तीन सौ वर्ष बाद 'साधेन' लिखा।

इस बारह सर्ग के महाकाव्य में राम-कथा का चयन अपने ढंग से किया गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में उद्धृत चंदों में से निम्नलिखित उद्धरणों में अदाचित् कवि ने इसका कारण संकेतरूप में बता दिया है—

कलरमेद हरि-चरित मुखाए;

माति अनेक मुनीसन गाए।

हरि अनंत, हरि-कथा अनंता;

कहहि, मुनहि, समुझहि भुति-संता।

बीसवीं सदी में रहते हुए भी कवि को सैरसपाटे का शौक नहीं। रामादि के विवाह के लिये उसे मिथिला-यात्रा करने का चाव नहीं, न बनवासी राम के साथ उसे दंडक-वन, किष्किंधा अथवा सुनूरवती लंका-द्वीप में ही भटकने की इच्छा है। कथा रामादि के विवाह के बाद प्रारंभ होती है। बनवास के बाद कवि राम और उनके साथियों को चित्रकूट तक पहुँचाकर लौट आता है, और फिर शेष कथा दक्षिण से लौटे हुए साधेन-नगरी के ध्वंससाधियों प्रथमा संजीवनी लेकर लौटते हुए, भरत के तीर से गिराए गए हनुमान के मुख से सुनाकर ही उसे संतोष हो जाता है।

भिन्न-भिन्न रसों में धूमना भी कवि को रुचिकर प्रतीत नहीं होता। जब वैवाहित भाइयों से कथा प्रारंभ होती है, तो फिर वास्तव्य के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। संक्षेप में दूसरे के मुख से कहलाई जाने के कारण युद्ध की कथा में भी वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों को विस्तार के साथ लाने के लिये विशेष अवसर नहीं निकल पाता। इस महाकाव्य में छूटे हुए दो-तीन रस हैं, और उन पर पूरा ध्यान दिया गया है।

राम-कथा पढ़ने के बाद आधुनिक मातृक पाठकों को प्रायः यह शिकायत आ जाती थी कि कवि लोग राम के साथ वन-वन भटकने में इतने तन्मय

हो जाते हैं कि बेचारे अयोध्या में रह जाने वाले लोगों की दशा के चित्रण पर ध्यान ही नहीं देते। वास्मीकि कदाचित् वनवासी होने के कारण अयोध्या को भुला देते हैं, तुलसीदास तो राम-विहीन अयोध्या की ओर दृष्टि ही कैसे उठा सकते थे। बीसवीं सदी की स्त्री के समान सास-ससुर के घर में न रह सकने वाली सीता का इतना अधिक ध्यान तथा प्राचीन आदर्शों को पालने वाली आदर्श वधू उर्मिला के सुख-दुख की ऐसी उपेक्षा ! यह दूसरी भारी शिक्षात्मक प्राचीन कवियों से आधुनिक पाठकों को थी। 'साकेत' के कवि की कृति में इन दोनों प्रुटियों को दूर करने का उद्योग किया गया है। इस महाकाव्य की अयोध्या में यदि कोई पात्र सबसे पहले सामने आता है, तो वह राम के छोटे भाई लक्ष्मण की आदर्श सहधर्मिणी उर्मिला है। वास्तव में उर्मिला ही इस महाकाव्य की प्रधान स्त्री पात्र है। 'साकेत' में होना भी ऐसा ही चाहिये।

इस विचित्र प्रारंभ के बाद राम-कथा सनातन रीति से चलने लगती है। दूसरे सर्ग में कैकेयी का घर माँगना तथा तीसरे, चौथे और पाँचवें सर्गों में राम-वन-गमन का विस्तृत वर्णन है। माता सुमित्रा का चित्रण उद्धत चित्तु विशाल-हृदय लक्ष्मण की माता के अनुरूप ही है। छठे, सातवें और आठवें सर्गों में दशरथ-भरण, भरत-आगमन तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा वर्णित है। चित्रकूट में लक्ष्मण और उर्मिला की शक्ति भेंट अत्यंत मार्मिक है।

नवम सर्ग में आकर कथा रुक जाती है। महाकाव्य का साधारण रूप भी बदल जाता है। इस गीतकाम्यात्मक कृत् सर्ग में उर्मिला के हृदय का चित्रण अनेक प्रकार से कवि ने किया है—एक नया गौरिका-विरह सामने आ जाता है। इस सर्ग में साधारण सुंदरीय रचना के साथ-साथ अनेक गीत अङ्ग दिये गये हैं, जिनमें से अधिकांश अत्यंत सुंदर हैं। एक साधारण महाकाव्य की रचना की दृष्टि से यह सर्ग भले ॥ उनयुक्त न समझा जाय, किंतु काव्य-शला की दृष्टि से इस सर्ग की रचना अन्यतः सुंदर तथा आकर्षक है। यह सर्ग कदाचित् एक काल की रचना नहीं है। इसे एक नन्दा-या लुम्बाकर समझना चाहिये। दशम सर्ग में भी उर्मिला की कथा की प्रधानता है, किंतु यह शेर काव्य के अनुरूप वर्णनात्मक है।

ग्यारहवें और बारहवें सर्गों में नंदिग्राम में भरत, शत्रुघ्न आदि के बीच में पहुँचाकर तथा साकेत से निकाले हुए रामादि की कथा सुनाकर और अंत में राम को साकेत लौटाकर कवि ने कथा समाप्त कर दी है। प्रारंभ और

मध्य के समान ग्रंथ का अंत भी उर्मिला से ही होता है। उर्मिला-सहस्र-मिलन का चित्र कुरुक्षेत्र पर राधा-कृष्ण की संवत् भेंट का स्मरण दिना देता है। संक्षेप में यह 'साधेन' की कथा है।

साधेन के अनेक स्थल अत्यंत सुंदर हैं। ऊपर बतलाए गए चरों के अतिरिक्त एक-दो अन्य उदाहरण नीचे दिये गये हैं।

सर्ग २ में—

भरत-से सुत पर भी संदेह,

कुनादा तक न उन्हें जो गेह !

भंगरा के इन शब्दों को कैकेयी के मुख से, स्वर्ग के रूप में, कवि ने अत्यंत प्रभावोपादक रूप में दुहराया है। बारहवें सर्ग में शक्ति लगने के बाद होय में आने पर सहस्र के यत्न अत्यंत प्रभावोपादक हैं। नती सर्ग तो सुंदर स्थलों की लान है।

गुन जी जैसे गड़ी योनी के सिद्धस्त कवि की भाषा में कुछ सरकने वाले प्रयोगों पर टाट गये बिना नहीं रहती। 'सँलिया' (पृष्ठ १४३) मातृपं तथा अनुप्रास के लिये गड़ी योनी में लाया जा सकता है, किंतु सुगरी लड़ी योनी में पकता नहीं। 'कमर टूट जाना' हिंदी का महावरा है, किंतु उगता भाव 'कटि टूटी' (पृष्ठ १५३) शब्दों में छा सकता है, यह अर्थ संदिग्ध है। 'अब तक जाय प्रणाम किया' (पृष्ठ ३८) वाक्य राधे-श्याम की काव्य शैली का स्मरण दिना है। 'जैसा है विश्वास मुझे उनके प्रती' (पृष्ठ ११८) में 'प्रती' में मिलाने के लिये यह 'प्रती' गुजरी जैसे कवि की कलम की शोभा नहीं बढ़ाता। 'छट्छट करके चीन उठा हड़ पल में' (पृष्ठ १३५) इसमें अनुप्रास लाने के लिये 'हट' के स्थान पर 'हड़' टाकद जान-धूमकर किया गया है, किंतु क्या ऐसा करना उचित है। 'मैं' में चलता रहे विधान' (पृष्ठ ३१२), संभव है, इसमें 'मैं' के स्थान पर 'मैं' छाने की मूल हो। 'ये प्रभु हैं वे मुझे मोद में लेटाए, लक्ष्मण प्राण' (पृष्ठ ३८१), यहाँ 'लेटाए' का अर्थन विध है। 'मेरे धन वे पनपन ही, जानेगा यह अर्थ भी कब' (पृष्ठ ३८९), यहाँ 'पनपन' को संज्ञा टैली के अनुप्रास 'पनपन' करने में हृद पूरा होता है। 'संयुक्त प्रभु के दुर्ग के मर को गुजरी ने प्राण दीर्घ काटे ही प्रयोग किया है, किंतु रिती में अब पर अन्वयार्थक जेंचता है। बचान में मेरे एक हृद मारी है। १५

लोग साथ-साथ संस्कृत-व्याकरण पढ़ा करते थे। किसी के पूछने पर वह अपना नाम सिर को झटका देकर 'सत्यञ्ज' बतलाया करते थे। विशुद्ध होने पर भी यह उच्चारण हास्यास्पद, या 'स्वप्न में' के स्थान पर 'स्वप्न में' (पृष्ठ ४१५), कदाचित् छापे की भूल है।

भारा-संबंधी इन छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का मेरा उद्देश्य छिद्रान्वेषण करना नहीं। उपाध्यायजी तथा गुप्तजी-जैसे टकसाली खड़ी बोली लिखनेवाले कवियों द्वारा किए गए प्रयोग भविष्य के खड़ी बोली के लेखकों के लिये मार्ग-प्रदर्शक का काम करेंगे। अतः इन लोगों की भाषा में छोटे-से-छोटे असाधारण प्रयोगों की ओर एक अभ्यासक समालोचक का ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। ऊपर दिए हुए बहुत-से प्रयोग कवि ने जान-बूझकर किए हों, यह संभव है, किंतु इनमें से कुछ अवश्य ऐसे हैं, जिनका कारण व्यक्तिगत रुचि बतला देना सतोष-जनक उत्तर नहीं होगा।

विषय-विवेचन की दृष्टि से भी कुछ स्थल ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर पूर्ण संतोष नहीं होता। पाँचवें सर्ग में दशरथ के बचनों से बढ़ होकर राम वनवास के समाचार से प्रजा-विद्रोह की कल्पना राम-राज्य के उपयुक्त न होकर आधुनिक शताब्दियों के रावण राज्य के वातावरण के अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार हनुमान का साग्रेत से लंका १२ घंटे में पहुँच जाना प्राचीन कवियों में पौराणिक कहा जा सकता था, किंतु बीसवीं शताब्दी के कवि की रचना में आने पर तो इसका कोई वैज्ञानिक कारण ही ढूँढ़ना पड़ेगा। फिर बलिष्ठ का साक्रेतवासियों को लंका के युद्ध-दृश्य दिखाने के साथ-साथ वहाँ की शतचीत भी सुनवा सकना योग-बल का स्मरण न दिलाकर आत्मफल के नवीन-से-नवीन आविष्कार, रेडियो तथा टेलीफोन का स्मरण दिलाता है। खड़ी बोली के इस महाकाव्य में इस ढंग से अद्भुत रस लाने के संबंध में दो मत हो सकते हैं। जो कुछ भी हो, 'साक्रेत' हिंदी-काव्य-साहित्य की एक स्थायी संरति है। भाषा, कथानक, चरित्र-चित्रण, छंद तथा काव्य-कला आदि के संबंध में आलोचक लोग तरह-तरह की आलोचनाएँ करते रहेंगे, किंतु 'साक्रेत' लिखा जा चुका है, अतः अब यह इसी अपरिवर्तनशील रूप में हिंदी-साहित्य की शोभा, सहृदय काव्य-प्रेमियों का आनंद तथा बेवस विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ बढ़ाता रहेगा। यह निश्चय है कि गुप्तजी की यह रचना भाषा,

भाव तथा आदर्शों के क्षेत्र में देशवासियों को आगे बढ़ाने में ही इससे अधिक कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में होनेवाले खड़ी बोली के कवियों में उपाध्यायजी तथा गुप्तजी प्रमुख हैं। दोनों एक-धरोहर के रूप में हिंदी-साहित्य-भंडार के सिपुर्द किये जा रहे कृष्ण संबंधी और दूसरे राम-संबंधी। नवीनताएँ होने पर भी कालीन अमर गाथाओं से ही इन दोनों महाकाव्यों का संप्राचीन वातावरण हटाया नहीं जा सका है। मालूम हो शताब्दी के प्रथम प्रतिनिधि महाकाव्य लिखे जाने में अभी

३-तीन वर्ष१

अपने समाज ने अपनी दीर्घकालीन यात्रा में अनेक छूटें मांटे तूफानों का सामना किया है किंतु उसे दलदल युक्त दो बहुत ही बड़ी नदियों की यथायक बाढ़ में से गुजरना पड़ा है। इनमें एक तो मुस्लिम संस्कृति का दलदल था और एक आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की बाढ़ है। मुस्लिम संस्कृति के दलदल में समाज १२०० ईसवी के लगभग गुमा था और छः सौ वर्ष बाद १८०० ईसवी के लगभग निकल सका। पता नहीं इस दलदल में कितने हूब गए, कितने फँस कर रह गए, कितने बह गए। जो लोग दूसरे पार पहुँचे उनमें कितने ज़ुल्मी हो गए, कितनों के हाथ पैर गुम हो गए, कितनों की हिम्मतें टूट गईं, यह बतलाना भी दुम्तर है। जो लोग बह समझते हैं कि हम सही सलामत निकल आए, उन्होंने भागी दलदल से हिन्दा निकल आने की खुशी में अभी अपने ऊपर अच्छी तरह नज़र ही नहीं डाल पाई है। पैर तो सभी के काँचड़ में गन गए हैं। करंड़ लपट गए हैं, हाथ सिकार और काँटों से रेंधे हुए हैं, बाल चिड़ट गए हैं और चेहरे पर कालिदास लग गई है। लोग आर्य नाम लेकर इस दलदल में गुने थे और हिंदू नाम लेकर निकले, ब्राह्मण और क्षत्रिय गुने थे, खनौदिया और पसेला होकर निकले, बाल्मीकीय रामायण लेकर गुने थे तुलसीदास रामचरित मानस लेकर निकले, यशोवन्त पहिन कर गुने थे कंदो पहिन कर निकले। लेकिन निकल आने वाले लोग सब बेहद मृश हैं - आश्रित निहल तो आए। टीक दी है।

विष्णु एक दलदन से निकलने ही दूसरी बाढ़ में बँस गए। यह दूसरी नदी अधिक तीव्र और अधिक भयंकर है—पश्चिमी सभ्यता की बाढ़। निदुले दलदल ने लोगों के शरीरों को अस्वस्थ कर दिया था। यह नदी का जल विशेष नशीला मालूम होता है क्योंकि समाज का अपने मन और मस्तिष्क पर काबू खूदा जा रहा है। आशा इतनी ही है कि यह नदी कदा-चिन् कम चौड़ी है क्योंकि १८०० के लगभग दुसरे के बाद अभी बीसवीं शदी के मध्य में पहुँचने के पहले ही दूसरा किनारा कुछ कुछ दिखाई देने लगा है—आने के लोगों की क्षीय आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं कि वेर जर्मन पर कभी कभी लगने लगे हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी नई नई

१ 'हीन सन्'; डेवड, लखनऊ प्रान्त १८८१; प्रकाशक प्रिन्सिपल डिप्लोमेट, एम्पायर (१८८१)।

हिंदी की मौलिक कृतियों का प्रकाशन इस बात का संकेत है कि दिनारे पर पहुँचने में अब बहुत देर नहीं है। एक समय था—इससे अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इस अवस्था से गुजर रहा है—जब पश्चिमी संस्कृति की चमत्कारी ने थोड़ी देर के लिए हमें अन्धा कर दिया था। आँख मीच कर पश्चिमी अनुकरण करने के सिवाय हम और राय कुछ भूल गए थे। यह अनुकरण केवल पाने, कपड़े, निवास, रहन-सहन तक ही सीमित रहता तो ऐसी भारी हानि नहीं थी। अपनी संस्कृति की जड़ें ही हिल गई थी—जीवन के—राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन के—हम अपने सिद्धांतों को ही मूलने लगे थे। उनके प्रति हमें अभ्रमा हो चली थी। किंतु अब फिर होश आने लगा है। जिस दिन मैं ने यूनिवर्सिटी के कुछ नवयुवक प्रेजुएंटों के मुरा से सुना कि वे प्रेजुएंट लड़की से विवाह न करके अधिक से अधिक इंद्रस या इंटर पास लड़की से विवाह करना चाहते हैं उसी दिन मैं ने सहसा अनुभव किया कि दिमाग ठीक होने की तरफ है।

श्री भगवती चरण वर्मा ने 'तीन वर्ष' में सामाजिक संस्कृति की इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या—स्त्री पुरुष के बन्धन, विवाह के सच्चे आदर्श—के संबंध में देशी और विदेशी आदर्शों के संपर्क को एक फलाकार के रूप में उपस्थित किया है। जिसने भगवती चरण जी की 'चित्रलेखा' या 'इन्स्टालमेंट' को पढ़ा होगा वह इन नवयुवक किंतु होनहार लेखक की लेखन शैली से मुग्ध हुए बिना न रहा होगा। 'इन्स्टालमेंट' की कहानियों में लेखन शैली का चमत्कार था, 'चित्रलेखा' में एक कारुणिक स्वप्न जगत है जो जागने तक सचा मालूम पड़ता है। 'तीन वर्ष' में शैली और कल्पना के सौंदर्य के साथ साथ हम लोगों के नियमों के जीवन से संबंध रखने वाली एक समस्या को नग्न रूप में सजा करके उसके विषय में ठंडे दिमाग से सोचने की ओर लोगों को उत्तेजित किया गया है। स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द जी ने अपनी सरल-सुबोध भाषा में लोगों का ध्यान समाज की ग्रामीण तथा निम्न श्रेणी की जनता की अवस्था की ओर पहली बार दिलाया था, भगवती चरण जी ने अपनी आकर्षक शैली में पढ़े लिखे लोगों का ध्यान जीवन के आदर्शों के संबंध में उनके उलझे हुए मस्तिष्कों की ओर आकर्षित किया है। 'तीन वर्ष' निःसंदेह एक अनूठा उपन्यास है।

४-हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण,
पहला भाग^१

साहित्य-सेवी सभजनों को यह विदित हो है कि नागरी प्रचारिणी सभा, फारसी को छोड़ से हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज बहुत दिनों से हो रही है। अथ तर्क (स० १९८१) से सभा आठ रिपोर्टें प्रकाशित कर चुकी है जिनमें में पहली छः (सन् १९०० से १९०५ तक) तो वार्षिक हैं और शेष दो (सन् १९०६—१९०८ और १९०९—१९११) त्रैमासिक हैं। वर्तमान पुस्तक इन्हीं आठ रिपोर्टों में दी हुई हस्तलिखित पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण है। डाक्टर आक्रोट द्वारा संग्रहित संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों तथा उनके कर्त्ताओं की, लेखकों की "कैटेगोरिज कैटेगोरिज" शीर्षक ग्रन्थ तथा के. डंग पर हस्तकी रचना की गई है। योप में यह काम बड़े महत्व का समझा जाता है; क्योंकि इन विवरणों के आधार पर ही पुरानी खोज का उपयोग किया जा सकता है तथा आगे का कार्य भी ठीक ठीक चल पाना है। इसी कारण इन ग्रन्थों के तैयार करने का कार्य बड़े बड़े विद्वान् करने हाथ में लेने हैं। हमें यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि सुप्रसिद्ध हिन्दी-सेवी पादु श्यामसुन्दरदास बी० ए० के हाथ से इस कार्य का सहायन हुआ है। सभा का निश्चय है कि आगे भी ऐसे विवरण प्रति नवें वर्ष प्रकाशित दिये जायें। अतः वर्तमान विवरण को 'पहला भाग' नाम दिया गया है।

इस सक्षित विवरण में सर मिलाकर १४५० बच्चों और उनके अभिप्राय दाताओं का तथा २०४६ बच्चों का अन्वेषात्मक से उत्प्रेषण है। इस संगणना से ही इस कार्य के विस्तार तथा महत्त्व का अनुमान किया जा सकता है। अब तक की खोज का अधिकांश कार्य संयुक्तप्रान्त में होने के कारण हिंदी साहित्य के सम्प्रसारण (सन् १४०० तक) की सामग्री ही विशेष रूप में इस विवरण में पायी जाती है। पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट हैं। प्रथम परिशिष्ट में विषयों के परिशिष्टों में आने वाले बच्चों तथा उनके दाताओं की

१. सोरह, दो सप्तम्युदाहरण सो० २० । दश-एक सप्तमी सप्तमि (सो०) का दो । संद १०० ।
 २. दश-सोराष्ट्र २०० । सो० ३) उदाहरण ३००-३००-३०० ।

शुनी है। गान में प्रवेश कवि का कविता काल, ग्रंथ-निर्माण, निरिच्छान तथा साधारण परिचय भी दे देने में यह परिशिष्ट अधिक उपयोगी हो गया है। द्वितीय परिशिष्ट में रिक्तियों में आवे हुए छप्पा कवियों के ग्रंथों की शूनी निरिच्छान दी है। विषय के आदि में संवादक की प्रस्तावना है जो अत्यंत है। इस प्रस्तावना से हिंदी साहित्य के संबंध में अनेक मरीन का ज्ञान है, जो इस श्रोत्र द्वारा प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ मा का हम यहाँ पर उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं; क्योंकि का साधारणतया अधिक श्रमों तक पहुँचना मुश्किल है।

हिंदी साहित्य-प्रेमी अब तक यह मानते आये हैं कि भूषण, गिरिधर तथा नीलकण्ठ चारों सहोदर भाई थे। एक पिता के पुत्रों के रूप में वे हिंदी प्रेमी गर्व करते थे। इस प्रस्तावना में संवादक महोदय के एजेंट पण्डित भागीरथ प्रसाद दीक्षित के एक अप्रिय गवेषण संधान को विस्तृतरूप से उद्धृत किया है, जिसमें भागीरथजी इस पहुँचे हैं कि ये चारों कवि भाई नहीं थे। भागीरथजी का यह नतीजा अनुसंधान हिंदी में हलचल मचा देने वाला है। इसके महत्व करते हुए प्रस्तावना में दिये हुए भागीरथजी के लेख के आवश्यक उद्धृत करना अनुचित न होगा। सरलता लाने के लिये हमने के लेख के भिन्न भिन्न अंशों का क्रम कहीं कहीं बदल दिया है।

“गत वर्ष जिस समय मैं (पण्डित भागीरथप्रसाद दीक्षित) ज़िले में भ्रमण कर रहा था उस समय अखनी निवासी पं० क० भट्ट महापात्र के यहाँ, जो कि महाकवि नरहरि महापात्र के बंरज के ‘कौमुदी’ नामक एक ग्रंथ खोज में मिला था। यह ग्रंथ महाकवि महाराज रचा हुआ है। उसका निर्माणकाल वि० सं० १७५८ है जैसा कि से विदित हुआ:—

संवत् सत्रह सौ बरस अठ्ठावन सुभ साल ।

कर्मिन् राख मण्डोली भक्ति विन्यास नेहि डाल ॥

यह वृत्तमौद्री ग्रंथ राजवंशावतंस श्रीस्वरूपसिंहदेव के हितार्थ रचा गया है:—

वृत्तमौद्री ग्रंथ की, सरसी सिंह स्वरूप ।

रची मुर्खवि मतिराम सो, पढ़ी मुनी कविरूप ॥

कवि ने अपने वंशादि का परिचय भी निम्न लिखित पद्यों में दिया है ।

निराडी बनपुर बसै, बल गोब मुनि गेह ।

विपुष चक्र मनि पुत्र तहँ, गिरधर गिरधर देह ॥ २१ ॥

भूमि देव बलभद्र हुब, तिनहिं तनुज मुनि मान ।

मंडित मंडित मंडली, मंडन मही महान ॥ २२ ॥

तिनके सनय उदार मनि, विश्वनाथ हुष नाम ।

भुतिधर भुतिधर को अनुज, सकल गुनन को धाम ॥ २३ ॥

सामु पुत्र मतिराम कवि, निज मति के अनुसार ।

सिंह स्वरूप मुजान को बरन्यो मुजस अपार ॥ २४ ॥

इससे प्रतीत होता है कि मतिराम कवि बनपुर निवासी बल गोत्रीय पं० चक्रमणि त्रिपाठी के पुत्ररत्न पं० गिरधर के प्रपौत्र, पं० बलभद्र के पौत्र, पं० विश्वनाथ के पुत्र और पं० भुतिधर के भतीजे थे ।

“महाकवि भूषण ने भी शिवराज भूषण में अपने वंशादि का परिचय इस प्रकार दिया है:—

हुज कभोज कुल कश्यपी रतनानर सुव धीर ।

बलत तिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥ २६ ॥

धीर धीरधर से जहाँ उपजे कवि अरु भूष ।

देव विहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप ॥ २७ ॥

कुल मुलंमचित कृतिपति साहस सील समुद्र ।

कवि भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ॥ २९ ॥

(शिवराज भूषण, छन्द २६—२९ ।)

इससे विदित होता है कि महाकवि भूषण विक्रमपुर निवासी कश्यप गोत्रीय पं० रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे ।

“हिंदी संसार के पण्डित समाज को यह मली भाँति विदित है कि चित्तामणि, भूषण, मतिराम और नीलकण्ठ या जयाशङ्कर ये चारों सहोदर भाई माने जाते रहे हैं (शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ४१३) । परन्तु उपर्युक्त दोनों

सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए; रोप लीनों माई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक बाकी रहेगा ।' (शिवसिंहसरोज, पृष्ठ ४१२) ।

“यह ग्रंथ १८८३ ई० सवत् १९४० में नवलकिशोर प्रेस में छपा है । इस ग्रंथ के बनाने में भी ठाकुरसाहेब को लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे । इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यह ध्राति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं । बंगवासी प्रेस से प्रकाशित शिवसाहनी नामक पुस्तक की भूमिका में यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिथ बंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर धर्माभूत तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही लेख लिखे गये । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज भूषण की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (पृष्ठ ८-१०) डाक्टर प्रियर्त्तन ने इंडियन वर्नाक्यूलर लिटरेचर में भी यही वर्णन किया है । मिथबंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिथबंधुविनोद (पृष्ठ ५१३), और हिंदी नवरत्न (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है ।

“इस विषय में मैंने स्वयं भी चिन्तामणि, भूषण और मतिराम कृत बहुत से ग्रंथों का इसी विचार से देखा कि शायद वहीं भूषण को मतिराम का भाई बतलाया गया हो, परंतु मेरी यह आशा व्यर्थ न हुई । तब श्रीयुक्त पंडित शुक्रदेवविहारी मिश्र और पंडित कृष्णविहारी मिश्र को इस संबंध में पत्र लिखे । प्रथम महानुभाव ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने किशोरी के आधार पर लिखा है । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आश्चर्यजनक है । मैंने बहुतसी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे वहीं भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देखने की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में प्राप्त हो चुके थे, परंतु कई बारलों से मैं उनके देखने में असमर्थ रहा । खोज की रिपोर्टों में आज तक मिले हुए भूषण, मतिराम चिन्तामणि और नीलकण्ठ के किसी ग्रंथ

सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक बाकी रहेगा ।' (शिवसिंहगरोज, पृष्ठ ४१२) ।

“यह ग्रंथ १८८३ ई० संवत् १९४० में नवलक्षिणोर प्रेस में छपा है । इस ग्रंथ के बनाने में भी ठाकुरसाहेब का लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे । इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यह भ्रान्ति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं । यमयात्री प्रेस से प्रकाशित शिवराजनी नामक पुस्तक की भूमिका में यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्र बंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर धर्माभूत तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम का भाई मानकर ही लेख लिखे गये । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज भूषण की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (पृष्ठ ८-१०) डाक्टर प्रियदर्शन ने इंडियन वर्नाक्यूलर लिटरेचर में भी यही वर्णन किया है । मिश्रबंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रबंधुविनोद (पृष्ठ ५११), और हिंदी नवरत्न (पृष्ठ १०७) में भी तथा पंडित रामनरेश तिराठी ने कविता कौमुदी प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है ।

“इस विषय में मैंने स्वयं भी चिन्तामणि, भूषण और मतिराम वृत्त वृत्त से ग्रंथों को इसी विचार से देखा कि यादर कहीं भूषण को मतिराम का भाई बताया गया हो, परंतु मेरी यह आशा खल न हुई । तब भीषुत पंडित शुक्लदेवविहारी मिश्र और पंडित कृष्णविहारी मिश्र को इस संबंध में पूछा जिसे । प्रथम मरानुभाव ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने किंवदंती के आधार पर लिखा है । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आधारवर्जनक है । मैंने बहुतगी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे कहीं भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देगने की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में प्रारंभ हो चुके थे, परंतु कई बारहों से मैं उनके देखने में असमर्थ रहा । खोज की गिराई में आज तक मिले हुए भूषण, मतिराम चिन्तामणि और नोनकट के हिंदी ग्रंथ

सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत वाक्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक बाकी रहेगा ।' (शिवसिंहसरोज, पृष्ठ ४१२) ।

“यह ग्रंथ १८८३ ई० संवत् १९४० में नवलक्षिणोर प्रेस में छपा है । इस ग्रंथ के बनाने में भी टाकुरसाहब को लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे । इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वप्रथम भ्रंति पैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं । यगदाक्षी प्रेस से प्रकाशित शिवसायनी नामक पुस्तक की भूमिका में यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्र वंशु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर धर्माश्रित तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही लेख लिखे गये । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज भूषण की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (पृष्ठ ८१०) डाक्टर प्रियमर्न ने इंडियन यर्नाक्पूलर लिटरेचर में भी यही वर्णन किया है । मिश्रवंशु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रवंशुचिनोद (पृष्ठ ५११), और हिंदी नवरत्न (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता बौमुदी प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है ।

“इस विषय में मैंने स्वयं भी चिन्तामणि, भूषण और मतिराम कृत वृत्त से ग्रंथों को इसी विचार से देखा कि शायद कहीं भूषण को मतिराम का भाई बताया गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल न हुई । तब भीष्टुत पंडित शुद्धदेवविहारी मिश्र और पंडित कृष्णविहारी मिश्र को इस संबंध में पत्र लिखे । प्रथम महाशुभाष ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने बिबरंजी के आधार पर लिखा है । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आश्चर्यजनक है । मैंने बहुतसी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे कहीं भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देखने को राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में प्रान्त हो चुके थे, परंतु कई बारों से मैं उनके देखने में असमर्थ रहा । खोज की गिंनों में आखिर तक मिले हुए भूषण, मतिराम विष्णुमणि और नीलकण्ठ के किसी ग्रंथ

के उद्भूत माग में वह वर्णन नहीं मिला। अतः यही मानना पड़ता है कि शिवभद्र स्वयं की आत्मकथा में वह वर्ष १६९१ मयमाघशुक्ल में देती है।”

‘अब तक तो मुझे भूषण और मतिराम के भाई होने ही में संदेह था परन्तु अब नीलकण्ठ का जटागुरु भी भूषण के भाई प्रतीत नहीं होते। ‘श्री केशरी गिराजी’ नामक ग्रन्थ में पंडित नंदगुमार देव शर्मा ने विनामय, भूषण और मतिराम तीन ही भाइयों का जिक्र किया है (पृष्ठ १६२) नीलकण्ठ को भाई नहीं माना। गान नहीं उनका इस विषय में कहा आया है। परन्तु मुझे तो मिथशुनिनोद के ही आधार पर भूषण नीलकण्ठ के भाई होने में संदेह है। मिथशुनिनोद (पृष्ठ ४६३) में वर्णित है कि नीलकण्ठ ने संवत् १६९८ में अमोघ विनाय नामक ग्रन्थ रचा था। उनकी अवस्था उस समय २५-३० वर्षों में म्यून न होगी; इस कारण उनका जन्म वि० संवत् १६७० के लगभग हुआ जान पड़ता है। और निनोद में भूषण का जन्म वि० संवत् १६९२ माना है। जब भूषण के छोटे भाई नीलकण्ठ का जन्म १६७० के लगभग है, तो भूषण का जन्म उसमें भी पूर्व होना चाहिये था। परन्तु निनोदकार इसके १० वर्ष पीछे मानते हैं जो कि असुख है। भूषण के वि० संवत् १७९७ तक अवस्थित रहने का एक हट्ट प्रमाण भी मिला है जो कि आगे दिया जाएगा। अतः यह कभी संभव नहीं कि भूषण १३० वर्षों से भी अधिक काल तक जीवित रहे हों और वैसी ही श्रोत्रस्थिनी माग में कविता करते रहे हों जैसी कि शिवराज भूषण में की है। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि नीलकण्ठ भूषण के भाई न थे। “इस प्रकार चिन्तामणि और भूषण ही किशोरी के आधार पर केवल भाई रह जाते हैं। इस किशोरी में भी कहां तक संचार है, यह अभी नहीं कहा जा सकता।”

इसके अनंतर भागीरथ जी ने भूषण और मतिराम के संबंध में कुछ और बातों का निवारण किया है। वे भी यद्यपि रोचक हैं किंतु विस्तार भय से हम उनका यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते। यह कहना पड़ेगा कि भागीरथ जी का वक्तव्य विद्वानों के ध्यान देने योग्य है।

‘किस किस कवि के विषय में किन किन नई बातों का पता लगा है’ - प्रस्तावना का आकार बड़ जाने के भय से संपादक महोदय ने इस संबंध में केवल दो चार बातों का ही उल्लेख किया है। हम भी इसी भय से

इन दो चार बातों में भी केवल एक ही को यहाँ उद्धृत करते हैं। यह भूषति कृत दशम स्कंध भागवत के निर्माणकाल के संबंध में है “भूषति कृत दशम स्कंध भागवत् का निर्माण काल तीसरी रिपोर्ट में सं० १३४४ (ग-११५) माना गया है; परन्तु निम्नलिखित कारणों से १७४४ मानना ही ठीक है—(१) इस ग्रंथ की अठारहवीं शताब्दी से पूर्व की कोई प्रति नहीं पाई जाती। (२) इसकी भाषा बहुत परिमार्जित और आधुनिक व्रजभाषा के हो समान है। (३) इसमें ‘व्रजभाषा’ और ‘गुसाई’ शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि सोलहवीं शताब्दी से पूर्व व्यवहार में नहीं आते थे। (४) पचास बनाकर देखने से सं० १३४४ का बुद्धवार अशुद्ध और सं० १७४४ का चंद्रवार शुद्ध निकलता है। (५) उर्दू प्रतियाँ हिंदी प्रतियों की अपेक्षा पुरानी मिलती हैं जिनमें निर्माण काल सं० १७४४ दिया हुआ है। हिंदी और उर्दू प्रतियों में निर्माणकाल इस प्रकार है—हिंदी प्रति में—

संवत् तेरह सौ भये चारि अधिक चालीस।

मरगेश्वर सुभ एकादशी सुधवार रजनीम ॥

उर्दू प्रति में—

संवत् सत्रद से भये चार अधिक चालीस।

मृगाशिर की एकादशी सुधवार रजनीश ॥

उर्दू से हिंदी लिपि में लिखने और लिपिरूपा के कार्यानिवासी होने के कारण बहुत से शब्दों को बिगाड़ कर अवधीरूप दे दिया है; अवधी जवाई, बहीनी और चारी इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उक्त भागवत् में आदि से अंत तक ऐसे प्रयोग भरे पड़े हैं। दीर्घ आकार का प्रयोग इस प्रति में कहीं नहीं किया; अतः भाषा प्राचीनसी मालूम होती है, परन्तु यथार्थ में परिष्कृत है। (छ-१३८) में वर्णित रामचरित रामायण भी उक्त भूषति-कृत ही बताया गया है। उसमें संवत् आदि कुछ नहीं है और न यह इन भूषति का बनाया हुआ ही प्रतीत होता है। उपर्युक्त कारणों से भूषति का काल संवत् १७४४ के लगभग ही माना गया है।”

इन उद्धृत ग्रंथों से इस प्रस्तावना के महत्व का तो पता चलता ही है साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि हिंदी साहित्य के सच्चे इतिहास के निर्माण के लिये सभा का हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का कार्य कितना आवश्यक है। सभा खोज का कार्य बराबर कर रही है। आठ रिपोर्टों के आंतरिक, जो

प्रदर्शित हो चुकी है और तब से १९११ तक की मोत का सम्बन्ध
 मोत सम्बन्ध सिद्ध हो चुका है। नतीजा यह है कि मोत की शक्ति बढ़ गयी है, सिद्ध
 प्रदर्शित नहीं हुई है; दूसरी ओर व्यावहारिक सिद्धि मनुष्यता की सम्बन्ध
 तब विचारार्थ हो चुकी है। मनुष्यता की सम्बन्ध मोत के काम के नि
 २०००) कार्मिक व्यवस्था देती है। यश की सम्बन्ध में भी ता तीन बातों
 में करने का मोत के निम्न २०००) कार्मिक व्यवस्था देना प्रारंभ किया
 है। सिद्ध यह कि हिंदीभाषी लोगों के हार्दिक की मोत के निम्न, जो प्रायः
 एक सम्बन्धों में देना हुआ है और जो मनुष्यता, मनुष्यता, मनुष्यता,
 विश्वास, वास्तविकता, तथा यश की सम्बन्ध में विचार पड़ा है,
 २२००) कार्मिक व्यवस्था देती है। हस्तनिर्माता लोगों के जीवन को
 कर नष्ट हो जाने के भय के कारण अपना आन्दोलन है कि यह कार्य सार्थक
 हो सके। हमें विश्वास है कि हिंदी-भाषी के अनुसंधान करने
 द्वारा आन्दोलन कार्य की ओर ध्यान देंगे।

एक हस्तनिर्माता हिंदी पुस्तकों के सशित विवरण को इतनी सरलता
 पूर्वक संगठित करने पर हम भी स्वामुन्दरदास जी को बधाई देते हैं। हमें
 विश्वास है कि इसके अन्य भाग भी आने ही योग्य होंगे। पुस्तक में यशस्वी मूक की कुछ अनुसंधान रह गयी हैं। सभी की
 रचना में तो एक भी अनुसंधान नहीं रहनी चाहिए थी।

५-उर्दू से सम्बंधित तीन हिंदी पुस्तकें*

उर्दू से संबंध रखने वाली ये तीनों पुस्तकें अपने ढंग की अलग अलग हैं।

त्रिपाठीजी की पुस्तक में उर्दू भाषा तथा उर्दू कविता की रूपरेखा का संक्षिप्त वर्णन है। उर्दू कविता की विशेषताओं का परिचय सुयोग्य लेखक ने अत्यंत सहृदयता के साथ दिया है। लेखक की कविता कौमुदी के उर्दू भाग की भूमिका के अतिरिक्त मुझे इस विषय पर इस प्रकार के सुंदर विवेचन का स्मरण नहीं। उर्दू भाषा से संबंध रखने वाले अंश में लेखक ने हिंदुस्तानी के विषय में अपने चिरपरिचित विचार यदि न दिये होते तो अच्छा होता। स्थायी साहित्य से व्यक्तिगत विवादास्पद मतभेदों को बचा जाना अच्छा होता है। हिंदी-उर्दू के आपस के संबंध के विषय में पुस्तक की प्रस्तावना के लेखक पं० अमरनाथ झा के निम्नलिखित विचार ग्रंथ-लेखक के मत की काट करते हैं—“ऐतिहासिक और शब्द-वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य चाहे कुछ भी हो, आज तो हिंदी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं.....”। “सच तो यह है कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा होने ही नहीं पायी, न भाषा में, न विषय में, न शब्द में। यह ईरान और अरब के साहित्य की एक शाखामात्र है। हम इसे पढ़ते हैं, हम इसका रसास्वादन करते हैं—अंगरेजी को भी हम रुचि से पढ़ते हैं। हम में से कुछ फ्रेंच और जर्मन भी पढ़ा करते हैं; परंतु ये हमारी भाषाएँ तो नहीं हैं।”

जो हो, त्रिपाठीजी की पुस्तक अत्यंत उपयोगी है और हिंदी प्रेमियों को इससे लाभ उठाना चाहिये। पुस्तक का नाम “उर्दू और उसकी कविता” पर्याप्त अधिक सार्थक होता।

मस्तना आमिया देहली से प्रकाशित “हिंदुस्तानी” शीर्षक पुस्तक में

१—उर्दू ज्ञान का संक्षिप्त इतिहास—लेखक—रामनरेश त्रिपाठी। प्रकाशक—हिंदी मंदिर, बंगाल। पृ० ४)

२—हिंदुस्तानी—प्रकाशक—मस्तना आमिया, देहली। पृ० ४)

३—उर्दू का रहस्य—लेखक—अंजुवती पौंडे, प्रकाशक—बारी नाना प्रचारिणी मंडल, पृ० ४)

आल इंडिया रेडियो देहली से 'हिंदुस्तानी क्या है ?' इस विषय पर क
गयी 'छः तऊरीरों' का मंग्रह है। ये छः सज्जन हैं—डा० ताराचन्द, डा०
मौलवी अब्दुलक़दर, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डा० जाकिर हुसैन, पं० प्रज्ञान
दत्तात्रेय कौरी और आसक्तानी साहव। छः सज्जनों में तीन हिंदू और तीन मुसल
मान विद्वान् कदाचित् इसलिये रखे गये हैं कि जिससे हिंदुओं का आश्वासन
दिया जा सके कि स्वयं हिंदू विद्वानों का अमुक मत है। लेकिन अब हमने
धोके में हिंदी जानने वाले हिंदू आसानी से नहीं आ सकते। वास्तव में हिंदी
का विद्वान और इसलिये हिंदी के दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी पर प्रकाश डालने
वाला व्यक्ति इनमें से एक भी नहीं माना जा सकता।
डा० ताराचन्द ने अपनी तऊरीर ताराचन्दी-हिंदुस्तानी शैली में लिखी
है और ये कदाचित् उसे ही आदर्श हिंदुस्तानी मानते हैं। आल-
इंडिया रेडियो के हिंदी आतिथों ने विचारे डाक्टर साहव के हिंदी शब्दों की
कहीं-कहीं अत्यंत दुर्गति कर डाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयं डा०
ताराचंद साहव ऐसी भूलें नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्न-
लिखित वाक्य को देखिए:—“अगर हमने विद्याओं की प्रिय भाग्यें उर्दू
और हिंदी में इकठा करदीं तो आगे चल कर यह नतीजा होगा कि इनके
आहित्यों की जयान भी इकठा हो जायगी।” ये विद्याओं की प्रिय भाग्यें
आचित पाठकगण नहीं समझ पाये होंगे। मैं स्वयं बहुत देर तक नहीं
समझ पाया किंतु एक अवस्थित पर जब निम्न लिखित वाक्य पढ़ा:—“हिंदी-
के लिखने वाले इन पाठ सज्जनों के लिए जिन्हें प्रिय भाग्य शब्द वा
तलाह कहते हैं एक ही लफ्ज मान लें।” तब समझ में आया कि यह
‘परिभाषा’ तथा ‘परिभाषाएँ’ शब्दों के नये अपभ्रंश रूप हैं ! इस तरह
नेक उदाहरण डा० ताराचंद की तऊरीर में आल इंडिया रेडियो की
से बिलखे पड़े हैं। जैसे “लेकिन सच यह है कि संस्कृत में मूल्यों अना-
लफ्ज भरे हैं।” ध्यान देने पर पता चल सकेगा कि इस अनायं शब्द
की अनायि द्वारा ही दुर्गति हुई है। “लफ्जों की महान्ता की बढ़ाना
छोड़ ठाटे पर जी लगाना है।” इत्यादि। विद्वान लोग के अनुगार
में भ्रमण जब (तब) ही आता है जब लिखने वाला अनमोल बेजोड़
मिलता है। डाक्टर साहव की इस स्वयं निर्धारित गद्दी पर बसने
की-हिंदुस्तानी की मदी या भदेस शैली ही कहना पड़ेगा।

उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान डा० मौलवी अब्दुलहक के अनुसार “आसान उर्दू का नाम हिंदुस्तानी हुआ।” आगे चल कर आप प्रमाते हैं—“इसके बाद अगर कोई मुझ से पूछेगा कि हिंदुस्तानी ज़बान किसे कहते हैं तो मैं इसके जवाब में यह कहूँगा कि जिस ज़बान में मैंने आज तक़रीर की है वह यही हिंदुस्तानी है।” मौलवी साहब की तक़रीर में प्रारम्भ के दो-तीन वाक्य उद्धृत कर देने से पाठकगण उनके अनुसार हिंदुस्तानी क्या है इसका अर्थ स्पष्ट रूप में समझ लेंगे:—ज़बान के मानों में हिंदुस्तानी का सङ्ग हमारे किसी मुस्तनद शायर या अदीब या अहले ज़बान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। यह योकर वालों की उपज है। योकर के सेयाहों ने जो सप्रहर्षी एदी में इस मुल्क में आने शुरू हुए इस ज़बान को जो शुमाली हिंद में आम तौर से बोली जाती थी, इन्दुस्तान, इन्दुस्तानी और बादअज्जा हिंदुस्तानी के नाम से मौजूम किया है लेकिन इस सङ्ग को ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में उस बड़-प्रयोग हुआ जब १८०० ई० में कलकत्ते में प्रोर्ट बिलियम पालिज त्वापम हुआ।” “.....हिंदुस्तानी से इनकी मुराद यह साज़ और प्रसीह ज़बान जो बोलचाल में आती थी, यानी ऐसी ज़बान जो मुकफ़्फ़ा, मुवज़ा और पुर तक़त्तुक न हो।”

आल इंडिया गेटियो देहली ने दो तर्ज़ुमें भी इन साहबों की भेजे थे कि “उनकी इफ़ात की मुराद-भनाई बतावें ताकि अंशज़ा हो सके कि रेडियो पर पैगी ज़बान बोली जाय।” तर्ज़ुमें ये हैं:—

१—“फ़ैज़ल लैजिस्लेचर के लिए फ़ेहरिस्त राय दाहिदग़ान तैयार करने के तिलमिले में जो इम्तदाई कार्रवाई की जायगी उसके बारे में सर एन० एन० सरकार ला मेम्बर ने आज असेम्बली में रोखनी डाली।”

२—“अंगुक्त प्रतीक व्यवस्थापिका परिषद् में एक प्रश्न का उत्तर देने हुए ग़ान मंत्री डाक्टर बाटज़ ने उन उद्योग पंथों की मूर्खी की तिनकी उन्नति के निम्ने सरकार ने एदायता देना स्वीकार किया है।”

डाक्टर मौलवी अब्दुलहक के अनुसार हिंदुस्तानी उर्दू की दृष्टि में परने अनुवाद की भांति साधारणतया ठीक है किन्तु दूसरे अनुवाद के बारे में उनका कहना है—“इस प्रयत्ने में संस्कृत लक्ष्मों की भरमार है और अतएव समझ में नहीं आता। यह हमारी ज़बान नहीं। यह दरअसल स्नारदी ज़बान है।”

राज्य-संरचना के अन्तर्गत भारत में हिन्दुस्तानी के संबंध में काफ़ी
 -दूरी तक के मान्यताएँ तथा काफ़ी कालेतर का-दृष्टिकोण
 करने का सब संभव है। उन्होंने पहले अनुवाद की भाषा को काफ़ी
 दूरी के अन्तर्गत हिन्दुस्तानी नहीं माना है। दूसरे अनुवाद के संबंध
 में उन्होंने अपने-अपने के इन सूझ-बूझ के विचारों का निम्नलिखित विचार

प्रस्तुत किया है। हमें समझता हूँ व्याकरण तो हिन्दुस्तानी ही का इस्तेमाल
 है। अगर जो उर्दू आये हैं वह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम पड़ता
 है। वरन्, दोनों के लक्षण जान-बूझ कर निकाले गये हैं। 'अरन'
 'उत्तर' 'दुर्ग' और 'सहायता' संस्कृत के शब्द हैं। फारसी और अरबी
 के शब्द सरास, जवाब, फेहरिस्त और मदद कुछ कम चालू नहीं हैं।
 'अरन' के बदले में सिर्फ़ धंधा काफी हो सकता है।" हिन्दुस्तानी के
 विकास का दृष्टिकोण तथा नीति बाबू राजेन्द्रप्रसाद की उपर्युक्त
 बातों से बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। सोच यह है कि हिंदी-प्रेमी स्वार्थ
 भ्रमण कभी-कभी मुलावे में आ जाते हैं। सौभाग्य से अब तो लोगों
 में सुत गयी है।

झाकिर हुसैन ज़ा ने 'रानी केतकी की कहानी' या 'ठेठ हिन्दी का
 शैली से मिलती जुलती शैली में अपनी तक्रीर लिखी है और उन्हीं
 हिन्दुस्तानी माना है। पं० मजमोहन दत्तात्रेय की तक्ररीर में कोई
 बात नहीं है। पता नहीं हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में इनके विचार
 से मान्य समझे जा सकते हैं। आसफ़अली सादत का कहना है
 'शारी रामकहानी का निचोड़ यह है कि उर्दू-हिन्दी हिन्दुस्तानी
 जवान हैं। उर्दू तो बनी बनायी है और हिन्दी भी अब बन चुकी
 लोगों के संयोग से जो गंगा-यमुनी जवान बनने वाली है वह
 है।"

मैं हिन्दुस्तानी के संबंध में इन छः तक्ररीरों को पढ़ कर अंधों
 के चरान की कहानी का स्मरण हो आता है।

बली पांडे की 'उर्दू का रहस्य' शीर्षक पुस्तक में लेखक के इस
 दृष्टिकोण वाले दस लेखों का संग्रह है, जिनमें से अधिकांश पत्र-
 पत्र चुके हैं। इसी कारण कहीं-कहीं पिटपेरा भी हो गया है।

पंडे जी के विचारों से हिंदी पाठक भली प्रकार परिचित हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कृपा से पंडे जी का इस विषय संबंधी साहित्य पुस्तकारूप प्रकाशित हो गया है। हिंदी के संकट के दिनों में पंडेजी के पुष्ट कथों से कितनी अधिक सहायता मिली यह भविष्य के हिंदी इतिहास लेखक भली प्रकार आँकेंगे।

साहित्य लिखा गया था तथा आज भी लिखा जा रहा है। मेरा तापर्य चंद, कर्कर, तुलसी, दूर, नानक, विद्यापति, मीरा, केशव, विहारी, भूपण, भारतेंदु, रत्नाकर, प्रेमचंद, प्रसाद की भाषा से है। इनकी ही रचनाओं को तो आप हिंदी साहित्य की श्रेणी में रखते हैं तथा इन रचनाओं की भाषा को ही तो आप साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा नाम देते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं हिंदी भाषा की एक परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदी प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस परिभाषा के प्रत्येक अंश पर ध्यानपूर्वक विचार करें और यदि इसे ठीक पावें तो अपनावें, यदि अपूर्ण अथवा किसी अंश में कुछ पूर्ण पावें तो विचार विनिमय के उपरांत उसे ठीक करें। हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वालों के पथप्रदर्शन के लिये यह नितांत आवश्यक है कि हम और आप स्पष्ट रूप में समझे रहें कि आदिम हिंदी के लिये हम और आप अपना तन मन धन लगा रहे हैं। हिंदी भाषा की यह परिभाषा निम्नलिखित है—

“व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त के मध्यदेश अर्थात् वर्तमान हिंदुस्तान (मध्यप्रदेश), महाकोशल, राजस्थान, मध्यभारत, बिहार, दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की मूल जनता की मातृभाषा है। इन प्रदेशों के प्राचीन भाई भारत के अन्य प्रांतों तथा विदेशों में भी आर्य में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का आधुनिक प्रचलित साहित्यिक रूप खड़ी बोली हिंदी है जो मध्यदेश की खड़ी लिखी मूल जनता की शिक्षा, पत्र व्यवहार तथा पठनपाठन की भाषा है और साधारणतया देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष की अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान खड़ी बोली हिंदी तथा हिंदी की लगभग समस्त बोलियों के व्याकरण, शब्दसमूह, लिपि तथा साहित्यिक आदर्श आदि का प्रधान आधार भारत की प्राचीन संस्कृति है जो संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि के रूप में सुगम है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी, गढ़वाली, आदि हिंदी के ही प्रादेशिक अथवा वर्गीय रूप हैं।”

इस तरह हम यह पाते हैं कि यद्यपि हिंदी की प्रादेशिक तथा वर्गीय बोलियों में आर्य में कुछ विभिन्नता है किंतु आधुनिक समय में लगभग इन समस्त बोलियों के बोलने वालों ने हिंदी के खड़ी बोली रूप को साहित्यिक साधन के रूप में चुन लिया है और इसी साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के द्वारा आज हमारे कवि, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता आदि अपने अपने विचार

प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी मुझे यह उल्लाहना सुनने को मिलता है कि हिंदी भाषा का रूप इतना अस्थिर है कि हिंदी भाषा किसे कहा जाए यह समझ में नहीं आता। मेरा उत्तर है कि यह एक भ्रममान है। साहित्यिक दृष्टि से यदि प्रायः आधुनिक हिंदी के रूप को समझना चाहते हैं तो कामायानी, साधन, प्रियप्रवास, रंगभूमि, गड़कुंडार आदि किसी भी आधुनिक साहित्यिक कृति को उठा लें। व्यक्तिगत अभिरुचि तथा शैली के कारण छोटी छोटी विशेषताओं का रहना तो स्वाभाविक है किंतु यों प्रायः इन सब में समान रूप से एक ऐसी विकसित, सुसंस्कृत तथा टकसाली भाषा पाएंगे कि जिसके व्याकरण, शब्दसमूह, निधि तथा साहित्यिक आदर्श में आसानी कोई प्रधान भेद नहीं मिलेगा। यह साहित्यिक हिंदी प्राचीन भारत की संस्कृत, पाषाण, मातृ तथा अपभ्रंश आदि भाषाओं की उत्तराधिकारिणी है और कम से कम अभी तक तो भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक प्रातिनिधित्व की कायम रखने में सफल है। संभव है कि आगे में ये कुछ लोग सोच रहे हों कि साहित्य परंपरा में भाषा स्वयं ही इस विस्तार की क्या आवश्यकता थी। साहित्य के लिए भाषा का माध्यम अनिवार्य है अतः भाषा के रूप तथा आदर्शों के मध्य में भ्रम अथवा मतभेद अतः में साहित्य के विकास में बाधा हो सकती है। इसीलिए मध्य में बढ़ने इस संभव भ्रम की ओर मुझे आशावान आकर्षित करना पड़ा।

हिंदी के मध्य में दूसरी गणवृत्ति उसके नाम के विषय में कुछ दिनों में फैल रही है। कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि आदि नाम में क्या रखा है। एक हद तक यह बात ठीक है किंतु आगे आने पुरुष का नाम रहस्यमय रूप से अथवा सामान्य रूप से दूसरे कुछ भी आगे हो ही सकता है। सर्वज्ञता का भाव एक निश्चित नाम होगा है। रहस्यमय रूप से सामान्य का अर्थ अतः कम देना मुना होगा। इसके अतिरिक्त नामकरण मनुष्य के उत्पत्ति, अथवा अत्र कन की परिवर्तन के अनुसार मनुष्य के नाम विधान के बाद में, यही नाम आतीतन सर्वज्ञ के भाव धारण करता है। यदि के हीन में कई बार नाम बदलना आता है मनुष्य है। यह बात सामान्य के नाम पर ही मान्य होगी है। अतः कुछ दिनों के बाद जब मैं किसी भी नाम का नाम प्रस्तावित करता हूँ अतः ही उस समय किसी के नाम का नाम प्रस्तावित करने का प्रयत्न करता हूँ। इसका नाम है। इसका नाम

प्रदेश का नाम जोड़कर अक्षर ब्रज भाषा, अवधी भाषा आदि रूपों का व्यवहार हमें मिलता है। गत सौ, सवा सौ वर्ष से जय से हिंदी के गङ्गाशैली रूप को हम मध्यदेशवासियों ने अपने साहित्य के लिए अपनाया तब से हमने अपनी भाषा के इस आधुनिक साहित्यिक रूप का नाम हिंदी रखा। तब से अब तक इस नाम के साथ कितना इतिहास, कितना मोह, कितना आकर्षण बढ़ता गया इसे बनाने की यहां आवश्यकता नहीं है। भला हो या बुरा हो, अपना हो या व्युत्पत्ति की दृष्टि से पराया हो, हमारी भाषा का यह नाम चल गया और चल रहा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का दिया आर्यभाषा नाम निःसंदेह अधिक वैज्ञानिक था तथा मध्यदेशीय संस्कृति के अधिक निकट था किंतु वह नहीं चल सका और यह यात वक्ष्य ही समाप्त हो गई। किंतु एधर हमारी भाषा के नाम के संबंध में अनेक दिशाओं से प्रयास होने लगे हैं। मेरा संकेत यहीं तीन नये नामों की ओर है—अर्थात् हिंदी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तथा राष्ट्रभाषा। यदि ये नाम इस श्रेणी के होने जैसे हम अपने पुत्र रामप्रसाद को प्रेमवश मुनुआ, पुनुआ और बेदा नामों से भी पुकार लेते हैं तब तो मुझे कोई आशंका नहीं थी। किंतु, मुनुआ, पुनुआ तथा बेदा—रामप्रसाद के स्थान पर चलवाना मेरी समझ में अनुचित है। यह भी स्मरण रखने की बात है कि नाम परिवर्तन संबंधी यह उद्योग हिंदी भाषा और साहित्य के प्रेम के कारण नहीं है। इनमें से कोई भी नाम किसी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य सेवा की ओर से नहीं आया है। इस विचार के सूत्रधार प्रायः देश के राजनीतिक हित-अनहित की चिंता करने वाले महापुरुष हैं। हमारी भाषा के नाम के साथ यह खिलवाड़ करना अब उचित नहीं प्रतीत होता। हमारे राजनीतिक पंडित यदि यह सोचते हों कि हिंदी का नाम बदल कर वे उसे किसी दूसरे वर्ग के गले उतार सकेंगे तो यह उनका भ्रम मात्र है। मन्वेक हिंदी का विद्यार्थी यह जानता है कि 'हिंदी' नाम प्रारम्भ में रङ्गीशेजी उर्दू भाषा के लिये प्रयुक्त होता था। हमने अपनी भाषा के लिए जब यह नाम अपनाया, तो दूसरे वर्ग ने हिंदी छोड़कर हिंदुस्तानी अथवा उर्दू नाम रख लिया। यदि हम हिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा उर्दू नाम से भी अपनी भाषा को पुकारने लगे तो दूसरा वर्ग हटकर वहीं और जा पहुँचेगा। 'राष्ट्रभाषा' जैसे ठेठ भारतीय नाम को तो दूसरे वर्ग द्वारा स्वीकृत करवाना अशभव है। समस्या वास्तव में नाम की नहीं है, भाषा शैली की है। यदि

आप खड़ी बोली उर्दू शैली को तथा तत्संबंधी सांस्कृतिक वातावरण को स्वीकृत करने को उद्यत हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दूसरे वर्ग का हिंदी नाम भी फिर से स्वीकृत करने में आपत्ति नहीं होगी। किंतु क्या हम से अपनी भाषा शैली तथा साहित्यिक संस्कृति छुड़ाई जा सकती है? इसका उत्तर स्पष्ट है। संभव है कि कुछ व्यक्ति छोड़ दें किंतु भारत जब तक भारत है तब तक देश नहीं छोड़ेगा। राजनीतिक सुविधाओं के कारण हमारी भाषा से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिज्ञों से मेरा सादर अनुरोध है कि वे हमारी भाषा के संबंध में यह एक नई गड़बड़ी उपस्थित न करें। यदि इसे कोई लाभ होता तब तो इस पर विचार भी किया जा सकता था किंतु वास्तव में हिंदी को हिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्रभाषा नामों से पुकारने से हिंदी-उर्दू की समस्या हल नहीं होगी। इस समस्या को मुलभूतने का एक ही उपाय था—या तो स्वर्गीय प्रसादजी से स्वर्गीय इकबाल की भाषा में साहित्य रचना करवाना अथवा स्वर्गीय इकबाल से स्वर्गीय प्रसाद की भाषा में रचना करवाना। यदि इसे आप अरंभय समझने हों तो हिंदी उर्दू के बीच में एक नए नाम के गड़ने से कोई फल नहीं। हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्रभाषा नाम के कारण हिंदी की साहित्यिक शैली के संबंध में कुछ लेखकों के हृदय में भ्रम फैलने लगा है इसी कारण मुझे अपनी साहित्यिक भाषा के नाम के संबंध में आप का इतना समय नष्ट करने का सहस्र हुआ।

तीसरी समस्या जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, हिंदी भाषा और साहित्य के स्थान की समस्या है। जिस तरह प्रत्येक भाषा का एक घर होता है—बंगाली का घर बंगाल है, गुजराती का गुजरात, पारसी का ईरान, फ्रांसीसी का फ्रांस—उसी प्रकार हिंदी भाषा और साहित्य का भी कोई घर है या होना चाहिए यह बात प्रायः भुला दी जाती है। इधर कुछ दिनों से हिंदी के राष्ट्रभाषा अर्थात् अग्नित भारतवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के पदचू पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसके घर की तलाश हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वास्तव में हिंदी भाषा और साहित्य के दो पदचू हैं—एक प्रादेशिक तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। हिंदी भाषा का अमली पर तो आवांषर्ण के मध्यदेश में गंगा की घाटी में है जो आज विभिन्न रूप में अनेक प्रांतों तथा देवी राजों में विभक्त है। हमारी भाषा और साहित्य की रचना के प्रधान केंद्र मध्यप्रदेश, मद्रास, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली तथा पंजाब में है। पंजाब की

पढ़ी गयी जनता की यह साहित्यिक भाषा है—राजभाषा तो अभी नहीं कह सकते। इन प्रदेशों के बाहर शेष भारत की जनता की साहित्यिक भाषाएँ भिन्न हैं, जैसे बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी आदि। इन अन्य प्रदेशों की जनता तो हिंदी को प्रधानतया अंतर्प्रान्तीय विचार-विनिमय के साधन-स्वरूप ही देखती है। प्रत्येक की अपनी अपनी साहित्यिक भाषा है किंतु अंतर्प्रान्तीय बायों के लिए कुछ लोगों के द्वारा उन्हें हिंदी सीख लेने की आवश्यकता भी जान पड़ती है। हम हिंदियों की साहित्यिक भाषा भी हिंदी है, और अंतर्प्रान्तीय भाषा भी हिंदी ही है। हिंदी के बनने बिगड़ने से एक बंगाली, गुजराती या मराठी की भाषा या साहित्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए हिंदी के संबंध में विचार करते समय उसका एक तटस्थ व्यक्ति के समान दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। किंतु हिंदी भाषा या साहित्य के बनने बिगड़ने पर हम हिंदियों की भविष्य की पीढ़ियों का बनना बिगड़ना निर्भर है। उदाहरणार्थ अंतराष्ट्रीय बायों के लिये भारतीय, ईरानी, जापानी आदि सभी काम चलाने अंग्रेजी सीख लेने हैं और योग्यतानुसार सही चलनी प्रयोग करने रहते हैं किंतु एक अंग्रेजी का अपनी भाषा के हित अनहित के संबंध में विशेष चिंतित होना स्वाभाविक है। इस संबंध में एक आदरणीय विद्वान ने एक निजी पत्र में अपने विचार बहुत जोरदार शब्दों में प्रकट किए हैं। उनके ये सदा हमारे लिये योग्य वचन निम्नलिखित हैं:—“मैं कहता हूँ क्यों हिंदी को हिंदी नहीं कहा जाता, क्यों मातृभाषा नहीं कहा जाता, क्यों इस बात को स्वीकार करने में हम हिचकते हैं कि उसके द्वारा करोड़ों का मुख्य दुःख अभिव्यक्त होता है; राष्ट्रभाषा अर्थात् तिजारात की भाषा, राजनीति की भाषा, काम चलाने भाषा यही चीज़ प्रधान हो गई और मातृभाषा, साहित्य भाषा, हमारे हृदन हारण की भाषा गौण। हमारे साहित्यिक दारिद्र्य को इससे बढ़ कर अन्य प्रदर्शन क्या होगा”

वास्तव में हिंदी भाषा और साहित्य का उन्नयन पतन प्रधानतया हिंदी भाषियों पर निर्भर है। हिंदी भाषा को जैसा रूप वे देंगे तथा उसके साहित्य को जितना ऊँच वे उठा सकेंगे उसके आधार पर ही अन्य प्रांतवासी राष्ट्र-भाषा हिंदी को सीख सकेंगे व उसके संबंध में अपनी धारणा बना सकेंगे। इस समय भ्रमवश एक भिन्न परिस्थिति होने जा रही है। हिंदीभाषियों को अपनी

वानों की सहायता करने के लिये सदा सह्य रहना चाहिये किन्तु इस संबंध में हिंदी भाषियों तथा साहित्यिकों को अपनी शक्ति का अश्वय्य नहीं करना चाहिये।

हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में सिद्धान्त संबंधी कुछ मूल समस्याओं की ओर मैंने अपना ध्यान आकर्षित किया है। यदि इन मूल भ्रमों का निवारण हो जाये तो हमारी अनेक कठिनाइयें सहसा स्वयं लुप्त हो जायेंगी। समस्याओं के कारणों में विषय का विवेचन विस्तार के साथ तो नहीं कर सका किन्तु मैंने अपने दृष्टिकोण की भरसक स्पष्ट शब्दों में रखने का उद्योग किया है। हमारी भाषा के उच्च विद्वान तथा नव साहित्य निर्माण में और भी अनेक छोटी छोटी बाधाएँ उपस्थित हैं। इनका संबंध प्रधानतया हिंदी-भाषियों से है। इन में से भी कुछ के संबंध में मैं अपने विचार सत्तेज में आपके सामने विचारार्थ रखना चाहूंगा।

हिंदी भाषा और साहित्य के विचार में बाधक एक प्रधान समस्या हिंदी भाषी प्रदेश की द्विभाषा समस्या है। इस सत्य से छिप नहीं नीचना चाहिये कि साहित्य तथा संस्कृति की दृष्टि से हिंदी प्रदेश में हिंदी उर्दू के रूप में दो भाषाओं और साहित्यों की पृथक् धाराएँ बह रही हैं। पश्चिमी मध्यदेश अर्थात् पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी संयुक्तप्रान्त तथा राजस्थान के जयपुर आदि के राज्यों में तो उर्दू धारा आज भी पर्याप्त रूप में बलवती है किन्तु शेष मध्यदेश में अर्थात् पूर्वी संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यभारत तथा महाकोशल में हिंदी का आधिपत्य जनता पर काफ़ी है। हिंदी प्रदेश की यह द्विभाषा समस्या एक असाधारण समस्या है क्योंकि बंगाल, गुजरात, तामिल, कर्नाटक आदि भारत के किसी भी अन्य भाषा-प्रदेश के सामने यह सफ़ट कम से कम भ्रमी तो वर्तमान नहीं है। उदाहरण के लिये बंगाली भाषा प्रत्येक बंगाली की अपनी प्रादेशिक भाषा है चाहे वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी हो। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हिंदी-उर्दू मिलन की असंभव समझता है—भारत में दोनों में समान आसमान का अंतर है। हिंदी-लिपि, शब्दसमूह, तथा साहित्यिक आदर्श वैदिककाल से लेकर अपभ्रंश काल तक की भारतीय संस्कृति से अभिप्रेत हैं। उर्दू लिपि, शब्दसमूह तथा साहित्यिक आदर्श हिंदीप्रदेश में बल आये हैं और अभासतीय दृष्टिकोण से लयालव हैं। हिंदियों की साहित्यिक सांस्कृतिक भाषा केवल हिंदी है और हो सकती है। किन्तु हिंदी के संबंध में एक भ्रम के निवारण की नितांत आवश्यकता है। यह वह

कि हिंदी हिंदुओं की भाषा न होकर हिंदियों की भाषा है। मध्य
हिंदी प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक हिंदी को—चाहे वह वैष्णव
मुगलमान हो या ईसाई, गार्मी हो या बंगाली—हिंदी भाषा, सा
लिपि की अपनी नीति समझ कर अपने रहने और प्रवास रूप में
चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बगोच, प्रादेशिक या सामंदायिक लि
भाषा को भी सोचें इसमें आसक्ति नहीं किन्तु उसका स्थान हिंदी प्रदेश में
रह सकेगा, प्रथम नहीं। मेरी समझ में तिनकी मान्यभाषा हिंदी है अ
यह समझने है कि वास्तव में हिंदी ही हिंदी-प्रदेश की सभी साहित्यिक भा
उन्हें दूसरे पक्ष के सामने विनय के साथ, किन्तु साथ ही दृढ़ता के साथ, क
इस दृष्टिकोण को रखना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विद्येत्
पश्चिमी हिंदी प्रदेश में हिंदू, मुगलमान, ईसाई आदि प्रत्येक धर्म व जा
के लोगों में इस भाषना का प्रचार करने का निरंतर उद्योग हो। मैं उद्
विरुद्ध नहीं हूँ किन्तु मैं उद् को हिंदी-प्रदेश में हिंदी के बराबर नहीं रख पाता
हूँ। मैं उसे एक द्वितीय भाषा के रूप में ही सोच पाता हूँ। हिंदी-उद् की
समस्या को हल करने का यही एक उपाय है। दूसरा उपाय उद् भाषा और
लिपि को अपने प्रदेश की साहित्यिक भाषा मान लेना है। राजनीतिक प्रभावों
से असंभव भी संभव हो जाता है किन्तु शायद तो देश प्रगति स्वाभाविक अवस्था
की ओर लौट रहा है अतः इस अवस्थाभाविक परिस्थिति की कल्पना करना
भी व्यर्थ है।

हिंदी भाषा और साहित्य की कृतियों में से एक कृति यह बनलाई जानी
है कि यह सर्वसाधारण की भाषा और साहित्यिक आदर्श से बहुत दूर है।
उसे जनता के निकट लाना चाहिए। इसमें अंशतः सार है किन्तु यह पूर्ण
रूप से नहीं है। साहित्यिक वर्ग तथा सर्वसाधारण में अंतर का कम होना
उपलब्ध के लिए सदा दितकर है; किन्तु समस्त समाज को अंततः समस्त साहित्य
में, एक भेदी के अन्तर्गत ला सकना मेरी समझ में एक स्वप्न मात्र है।
साहित्य की सर्वसाधारण के निकट ले चलने के उद्योग के साथ साथ सर्व
साधारण की अनिश्चित तथा अज्ञ को ऊपर उठाना भी साहित्यिकों का
उद्देश्य है। साहित्यकार फिनेमा और थियेटर कंपनियों की भेदी के व्यक्ति
हैं जिनका प्रधान उद्देश्य सर्वसाधारण की भाषा को पूरा करना मात्र होगा
साहित्यिकों का चरम उद्देश्य तो समाज को ऊपर उठाना है। मैं मान्य

हूँ कि अनावश्यक रूप से भाषा और साहित्य को ज़िष्ट बनाना उचित नहीं है किन्तु साथ ही शैली का नाश कर के तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति को तिला-जलि देकर साहित्य को नीचे उतारने के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। भारतीय समाज के उच्चतम और नीचतम वर्गों में भाषा और साहित्य के अतिरिक्त संस्कृति संबंधी सभी बातों में पर्याप्त अंतर है। जैसे जैसे यह संस्कृति संबंधी अंतर कम होना जावेगा, वैसे वैसे हमारी सुमंस्कृत भाषा और हमारा उच्च-साहित्य भी सर्वसाधारण के निकट पहुँचता जावेगा। ऊपर के लोगों को नीचे झुकाने से अधिक महत्वपूर्ण समस्या नीचे के लोगों को ऊपर लाने की है—‘कामायनी’ को ‘वनारसी कजलियों’ के निकट ले जाने की अपेक्षा ‘वनारसी कजली’ पढ़ने वालों की अभिव्यक्ति को ‘कामायनी’ की साहित्यिक अभिव्यक्ति की ओर उठाने की विशेष आवश्यकता है।

हमारे साहित्य की प्रगति में बाधक तीसरा प्रधान कारण हमारे साहित्य निर्माताओं की आजीविका की समस्या है तथा प्रकाशकों के सामने पुस्तकों के खर्च की समस्या है—‘भूखे भजन न होय गोपाला’। वास्तव में हिंदी साहित्यकार जिस त्याग और तपस्या के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। देश के सर्वोत्तम मस्तिष्कों में से बहुत से तो इंग्लैंड के आर्थिक आदर्श से मिलती जुलती सरकारी नौकरियों के प्रलोभन में फँस कर उस ओर खिंच जाते हैं और अपना बहुमूल्य जीवन विदेशी यंत्र के चलाने में एक निर्जीव पुर्त के समान व्यतीत कर देते हैं। देश के बचे बचे मस्तिष्क राष्ट्रीय सेवा की ओर झुकते हैं और इन सेवाओं में से एक अपने साहित्य की सेवा भी है। हिंदी साहित्यकार को सरकारी वेतनों के टकर की आमदनी नहीं चाहिए—लक्ष्मी और सरस्वती का साथ कब हुआ है—किन्तु साधारण रोटी-मकान-कपड़े की चिंता से मुक्त होना तो आवश्यक ही है चाहे ग्वार की रोटी, लुप्पर या मकान और खादी का कपड़ा ही क्यों न हो। बच्चों की शिक्षा और बीमारी, माता पिता की अशक्त अवस्था तथा स्त्री के कार्य भार बँटाने का कुल साधारण उपाय तो होना ही चाहिए। निरुद्ध भविष्य में इस कठिनाई से निस्तार होना दिखलाई नहीं पड़ता किन्तु साहित्य की रचना के बड़ने तथा सुमंगलित प्रकाशन संस्थाओं के पैदा होने से यह समस्या धीरे धीरे दूर हो सकेगी। प्रकाशकों से मुझे एक निवेदन करना है। अमीर इंग्लैंड की अंग्रेज़ी किताबों का टाट बाट हम लोगों के यहाँ नहीं निभ

सकता। मैंने प्रायः जैसे मुगंघ्र देश तक में यह देखा कि किताबों का सलाखने के उद्देश्य से छापाई कागज़ तथा त्रिन्द आदि पर बे लोग कम से कम व्यय करने हैं—हाँ पुस्तक शुद्ध तथा कलापूर्ण ढंग से छापने में वे किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। हमें भी अपनी पुस्तकों को बहुत सलाखने की जरूरत है। अपने देश की गरीबी को देखकर आदर्श रूप में तो एक पाई का दैनिक पत्र तथा ॥) पैसे की साधारण पुस्तक मिलनी चाहिये। मैं जानता हूँ कि अभी यह बात असंभव है, किंतु ॥) पैसे का अच्छा दैनिक तथा ॥) से ॥) मूल्य तक की अच्छी पुस्तक संभव है। १) मूल्य रख कर—जैसे हम लोग प्रायः कम समझते हैं—हम अपने साहित्य को १०) मासिक पाने वाले बल्कि तक भला कैसे पहुँचा सकते हैं। फिर हमारी अधिकांश जनता की आमदनी तो १०) मासिक न होकर वदाचिन् १०) वार्षिक है। जो ही हमारी पुस्तकों के रखने से रखने, किंतु साथ ही शुद्ध संस्करण, निकालने चाहिए। इसमें प्रकाशक, लेखक तथा जनता सब ही का हित है।

मैंने साहित्य के आदर्शों तथा मनोरम रहस्यों की शीघ्र आपरा प्यान जान बूझकर नहीं दिलाया है। इस प्रकार की वात्सलाप का स्थान तो शैक्षणिक और विद्यार्थियों में है। साहित्यिकों का यह मेला इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। गत वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्य की आलोचना भी मैंने आपके सामने जान बूझकर ही नहीं रखी है। यह कार्य हमारी पत्र-पत्रिकाएँ, आलोचनात्मक ग्रंथ तथा साहित्यिक संस्थाओं के वार्षिक विवरण करते ही करते हैं, अतः हम और आप साधारणतया इससे परिचित हैं ही। फिर हमारे पास इतना अवकाश भी तो नहीं है। इसी कारण मैंने कुछ मूल कठिनाइयों और समस्याओं तक अपने वक्तव्य को सीमित रखा है।

संभव है कि मेरे इस भाषण से कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ हो कि हम साहित्यिक लोग देश की राजनीतिक समस्याओं तथा उस क्षेत्र में कार्य करने वालों की सेवाओं का उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। वास्तव में देश की राजनीतिक समस्या हमारे जीवन मरण की समस्या है, किंतु साथ ही भाषा और साहित्य की समस्या भी कम गंभीर समस्या नहीं। साहित्य तथा उसकी शिक्षा के अभाव में ही हमारी दीर्घकालीन राजनीतिक परतंत्रता के मूल कारण संनिहित है। वास्तव में साहित्य मनुष्य की रूढ़ि का विधाता है, और राजनीति इस व्यापक संस्कृति का एक अंग

मात्र है। मैं राष्ट्र के सिपाही को अत्यन्त आदर की दृष्टि में देखता हूँ, किन्तु मैं देश के साहित्यकार को और भी अधिक सम्मान की दृष्टि में देखता हूँ। सिपाही देश के धन जन की रक्षा या नाश करने वाला है, किन्तु साहित्यकार तो राष्ट्र के मन, मस्तिष्क और आत्मा को बनाने बिगाड़ने वाला है। राजनीतिज्ञ का महत्त्व देश बाल से सीमित है, किन्तु साहित्यकार के हाथ में तो सगर का भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब ही कुछ है। अपने देश की स्वतंत्रता के प्रयास के इस असाधारण युग में हमें 'यय मम य एन य सम्पद्यो चरतः नहः।' आदि इस वेद वाक्य को और भी सम्यक् करने की आवश्यकता है, नहीं तो यौरोपीय परिस्थिति की पुनरावृत्ति होने की अपने यहाँ भी पूर्ण आशंका है। मम अर्थात् साहित्य मस्तिष्क और अर्थात् राजनीति स्कंध और वाहु बल है। दोनों ही का सुदुरयोग तथा दुरुपयोग हो सकता है, किन्तु साहित्य या दुरुपयोग बहुत अधिक भयानक परिणाम वाला होता है इसे कभी भी नहीं भुलाना चाहिए।

अन्य में मैं हिंदी प्रेमियों और हिंदी साहित्यकारों का ध्यान अपनी भाषा और साहित्य के संबंध में आत्मनिर्भरता की भावना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। घमंड और उन्नत गर्व तथा आत्मनिर्वास में अंतर्गत है। मैं दुर्गा यात्रा चाहता हूँ, परली नहीं। हमें अपनी भाषा और अपने राष्ट्र का आदर करना सीखना चाहिए। उन्नीस श्रुतियों की समझने हुए और उनके दूर करने का यत्न करने हुए, उसके गुणों का हमें प्रकाशन करना चाहिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने का यत्न करना चाहिए। परस्पर तथा अज्ञान के कारण अपने साहित्य के निंदकों का हमें सुँद पद करना चाहिए। हमारा गङ्गासाँरी हिंदी साहित्य अभी है ही अपने दिनों का, किन्तु हमने अन्तरगत में ही यह सिद्धांत अपने पद दिया है इस पर वास्तव में अभी प्रकाश ही नहीं डाला गया है। इधर कुछ बड़ों के अक्षर जो मय मिलने हैं उनमें दर्जनों ऐसे हैं जो उपमान साहित्य की धेड़ों में स्थान देने योग्य हैं। मैं बड़े बड़े लेखकों के नामों और बड़े बड़े मयों को नहीं गिनाना चाहता। मुझे तो अपने साहित्य में अज्ञान और अज्ञान की सीढ़ी के लेखकों की स्थानांतरों में ही ऐसे अनेक मयों का सम्यक् आ रहा है उनके सम्यक् मयों की सीढ़ी के सीढ़ी से बड़े बड़े साहित्यकारों को मानना पड़ेगा। ईश्वरकुमार की अज्ञान की गिनती पढ़ा होना पर क्या बहो की कभी भी मुझ पर नहीं है, अज्ञान

चरण वर्मा की 'चित्रलेखा' की कल्पना में किननी उद्धान और पूर्णता है, हरिकृष्ण प्रेमी के 'अनंत के पथ पर' शीर्षक स्वंड काव्य की रमानुभूति और प्रवाह असाधारण श्रेणी में रखने योग्य हैं। सुमित्रानंदन पंत की एक एक रचनाकी बारीकी सांची के तोरणों की नकाशी का स्मरण दिलाती है। यदि मैं इस तरह गिनाता चलूँ तो कदाचित् इस सूची का कभी अंत ही न हो। वास्तव में इस समय आलोचना करने की अपेक्षा हमें अपने साहित्य के रमास्वादन के अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता है।

कठिनाइयों के रहते हुए भी हमें क्षण भर भी हताश नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। असाधारण विरोधी परिस्थितियों तक में हम अपनी पलाका फहराते रहे हैं। शासक वर्ग की सहायता तो हमें कभी मिली ही नहीं। हिंदी प्रदेश के दरबारों में जब फारसी राजभाषा थी उस समय हमने गूर, कपीर और तुलसी पैदा किए थे। फारसी आई और चली गई किंतु गूर तुलसी-कपीर अमर हैं। हमारे प्रदेश में जब अंग्रेजी राजभाषा हुई तब हमने अपनी तरफ़ा से रत्नाकर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे रत्न उत्पन्न किए। अंग्रेजी जा रही है किंतु यह निश्चय है कि हमारे इन रत्नों की चमक दिन दिन बढ़ती जावेगी। आज भी राजनीतिक परिस्थित हमारी भाषा और साहित्य के लिए पूर्णतया अनुपलब्ध नहीं है किंतु हमें इसकी क्षण भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा आत्मनिश्वास कायम रहा, यदि हमारे हृदयों में भारतीय संस्कृति का निराग्र जलता रहा तो मध्यदेश के हम बलवान् सोन के निच प्रवाह की संभार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।

प्र. सुभाष चारी भण्ड
१९४७-४८

लेखक के कुछ अन्य प्रकाशित ग्रन्थ

१. हिंदीभाषा का इतिहास
२. हिंदीभाषा और लिपि
३. मजबूतभाषा व्याकरण
४. अष्टादश
५. "ला लौग मज" (मजमीमी)
६. मजमीनी हिंदी
७. हिंदी राष्ट्र

